

આ ધન્યમાતા માત્ર જે પુત્રરત્નો શાસનને સોંપીને જ વિરમેલ નથી, પણ વૃદ્ધ એવા પોતાના પતિ છોટાલાલલાઈને પણ સહુર્ષ દીક્ષા અપાવી છે. આ મહાત્મા પૂ. મુનિરાજશ્રી મુકિતવિજયજી મ; એમણે પણ જે વર્ષ સંયમી જીવનની નિર્મલ આરાધના કરી આત્મકલ્યાણ કર્યું.

દરેક કૃતજ્ઞ શાસન સૈનિક આ માતાને ઝૂકી ન પડે તેવું બનવું અસંભવિત છે. તો જેને તેમના એક સંતાનનાં ચરણના આશ્રયે પોતાનાં જીવનને જીવન બનાવ્યું હોય, શાસનને શરણે આણ્યું હોય તેવા મારી શી દશા હોય? એ શાસનપ્રેમી કૃતજ્ઞ આત્માઓએ પોતે પોતાના અનુભવે વિચારવું જોઈએ.

લાખતાં એક કલ્પના થઈ જાય છે !

એક દૃશ્ય નજર સામે ખડું થાય છે.

એક અનુમાન કરવા દિલ લલચાઈ જાય છે.

આ ધન્ય પુત્રોને આચાર્ય પદ પર બિરાજેલા એ માતાએ જોયા હોત ! પોતાના નયને નિહાળ્યા હોત તો તેના દિલમાં શુંશું લાવના ઉભરાતી હોત ! !.....

જસ કૃતજ્ઞ આત્માઓ સમજી શકે છે કે આ ધન્ય માતાને ‘વિક્રમપ્રભા’ ગ્રંથસમપણું, એ કૃતજ્ઞભાવે થયેલી એક ચોટા માત્ર છે....

—વિવેચક

વિક્રમપ્રભામિથો
વિવેચનગ્રંથોઽયમ્
સમર્પ્યતે

માતાપિતરૌ દુષ્પ્રતિકારૌ...તત્ર ગુરુદેવ
ઇહામુત્ર સુદુષ્કરપ્રતિકાર :

ધન્ય માતા પ્રસન્ન બહેન

જે રત્નકુક્ષી માતાના

બે બે

પુત્ર રત્નો

જૈનશાસનનો જય જયકાર કરાવે છે.

જે ધન્ય પત્નીએ

પોતાના પતિને

વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ સંયમ પાંથે

અનુમતિ આપી

તે ધન્યાતિધન્ય 'ગુરુમાતા' પ્રસન્નબેનના પવિત્ર કરકમલમાં

આ મહાન ગ્રંથરત્ન કે જેનું વિવેચન તે ધન્ય માતાના સુપુત્ર ને જૈન શાસનના અલંકાર પૂ. પાદ આચાર્ય દેવ શ્રીમદ્ વિજય વિક્રમ સૂરીચરણ મહારાજશ્રીના શિષ્યરત્ને કરેલ છે, તે ગ્રંથરત્ન અતિ આદર લાવે સમર્પિત કરતાં હું અતીવ પ્રમોદ અનુભવું છું.

॥ ~~જ્યેષ્ઠ~~ (જનવરેંદ્રાઃ

પ્રાસંગિક

પૂ. પાદ મહાનશાસનપ્રભાવક સમથવાદિવિજેતા
વ્યાખ્યાન વાયસ્પતિ કવિકુલકિરીટ આચાર્ય લગવંત શ્રીમદ્
વિજય લઙ્ગિધ સૂરીચરણ મહારાજશ્રીના પુણ્યનામાભિધાનથી
સંકલિત અમારી સંસ્થા દ્વારા આજે નવું પ્રકાશન પ્રસિધ્ધ કરતાં
હું આનંદ અનુભવું છું. પૂ. પાદશ્રીના પદપ્રભાવક પૂ. પાદ
સિધ્ધાંત-ન્યાયતક નિપુણ મહાન પ્રભાવક આચાર્યદેવ શ્રીમદ્
વિજય વિક્રમસૂરીચરણ મહારાજશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી ફાલી-ફૂલી
રહેતી આ સંસ્થા દ્વારા અત્યારસુધી અનેક ઉપયોગી ને સ્વાધ્યાય
પ્રેરક પ્રકાશનો પ્રસિધ્ધ થયા છે.

પ્રસ્તુત 'લઙ્ગિધ પ્રકાશ' ગ્રંથ રતનના મૂલકાર પૂ. પાદ આચાર્ય
દેવ શ્રીમદ્ વિજય લઙ્ગિધસૂરીચરણ મહારાજશ્રી છે, તેઓશ્રીની
મૂલકૃતિ કેટકેટલી અથ' ગંભીર ને સિધ્ધાંત સાર ગર્ભિત છે, કે ખરેખર
આ રચના દ્વારા તે મહાનપુરુષે ભવ્ય મુમુક્ષુઓને સમગ્ર જ્ઞેન
શાસનનો સાર સમજાવી દીધો છે. કોઇ વસ્તુ કે પરમાથ' બાકી રહ્યો

નથી, કે જે આ મૂલગ્રંથમાં પૂ. પાદ સમર્થ વિદ્વાન સૂરિદેવશ્રીએ સદુપદેશ્યો ન હોય !

ને આ ગ્રંથના મૂલશ્લોકોનું વિસ્તૃત વિવેચન પૂ. પાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજય વિક્રમ સૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન પૂ. મુનિરાજશ્રી રાજયશ વિજયજી મહારાજે કયું છે. મૂલકાર સૂરિદેવશ્રીનાં આશયને તથા રચનાને એટલી વિશદ સ્પષ્ટ તેમજ સચોટ રીતે તેમણે વિવેચનપૂર્વક વિસ્તારથી આપણી સમક્ષ રજૂ કરેલ છે કે, જે વાંચતાં આપણે અગાધ જ્ઞાનસાગરમાં તરખોળ બની જઈએ.

વિવેચનકાર મુનિરાજશ્રીએ બાલ્યકાલમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરીને પોતાના પૂ. પાદ પરમગુરુદેવશ્રીની સેવામાં સમર્પિત થઈને જે જ્ઞાનગ્રહણ કયું છે, તે કેટલું અગાધ તથા તલસ્પર્શી ને જૈન શાસનમાર્ગની પ્રણાલીને નિષ્ઠાપૂર્વકનું સુસંગત છે, તે તેઓશ્રીની આ કૃતિ દ્વારા સ્હેજે સમજાઈ જાય છે.

વાચક મહોદય, આ ગ્રંથરત્નના સ્વાધ્યાય દ્વારા તત્ત્વામૃતનું પાન કરી અનંત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં શાસનની ખૂબજ શ્રદ્ધા, ને સંયમ દ્વારા આરાધના કરી આત્મ કલ્યાણ સાધે ! એ શુભકામના.

અમારી સંસ્થાના વિકાસમાં અમને પ્રેરણાદાતા પૂ. પાદ સ્વ. પરમગુરુદેવ કવિકુલકિરીટ સૂરીશ્વરજીના પદ પ્રભાવક પૂ. પાદ પ્રશાંતમૂર્તિ સૌજન્યશાલી આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય જયંત સૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રી તથા પૂ. પાદ મહાનપ્રભાવક પ્રવચનવિશારદ આચાર્ય

દેવ શ્રીમદ્ વિજય વિક્રમસૂરીધરજી મહારાજશ્રીના તે મહાન ઉપકારોને વિનમ્રભાવે યાદ કરતો હું. તેઓશ્રીના સદ્ગુણોથી પ્રકાશનમાં સહાયક બનનાર ઉદારદિલ દાતા મહાશયોના તે સુકૃતની સંપત્તિના સદ્વ્યયની અનુમોદના કરું છું.

અંતમાં આ પુસ્તકના પ્રકાશન અંગે પ્રુફેશનું સંશોધન કરવા માટે, તેમજ સુયોગ્ય માર્ગદર્શન માટે પૂજ્યપાદ પંન્યાસજી મ. શ્રી કનક વિજયજી ગણિવરશ્રી કે જેઓશ્રીએ પોતાની અનેક બીજી ઉપયોગી પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાણ છતાં જે તકલીફ ઉઠાવી છે તે બદલ તે પૂજ્યશ્રીનો આભાર માનવાનો હું કેમ ભૂલી શકું ? અવિવેક કેમ દાખવી શકું ?

॥ જૈનં જ્યૌત શાસનમ્ ॥

ગિરલા મેન્શન,
પ્રાર્થના સમાજ,
મુબઇ ૪ BR.
તા. ૩-૬-૭૧.
જેઠ સુદ ૧૦ : ગુરવાર.

નિવેદક: કનુભયદ બી. ઝવેરી
માનદમંત્રી : પૂ. આ. મ. શ્રી
વિજયસિદ્ધિ સૂરીધરજી
રમારક સંસ્કૃતિ કેદ્ર મુબઇ-૪

મંગલ વચન

પૂ. પાદ જૈનરત્ન વ્યાખ્યાન વાયરૂપતિ મહાન ગ્રંથકાર સમર્થ ને દ્વિગ્ગળ વિદ્વાન આચાર્યભગવંત શ્રીમદ્ વિજય લલિતસૂરીશ્વરજી મહારાજની મારાપર ઠૂઠ બાલ્યકાળથી અપ્રતીમ કૃપાદષ્ટિ હતી. અખંડ કૃપાસાગર ને પરમ વાત્સલ્યનિધિ તે સૂરિદેવશ્રી જૈનશાસનના અદિતીય પ્રભાવક હતા, તેઓ શ્રીમદ્ની કૃતિ 'લલિત પ્રકાશ' ખરેખર જૈન શાસનની સઘળાંયે લૌકિક-લોકોત્તર લલિતઓનો મહાપ્રકાશ પાથરે છે.

તેઓ શ્રીમદ્ની વિદ્વતા સાગર જેવી અપાર ને ગંભીર હતી, જૈન શાસનના ને જૈન સિદ્ધાંતોના મમગ્રાહી જ્ઞાનસિંધુ તેઓશ્રીની સાહિત્યકૃતિ 'લલિત પ્રકાશ' જે કદમાં છે, નહાની પણ પૂ. પાદ સૂરિદેવશ્રીએ તેમાં ગાગરમાં સાગરની જેમ જૈન સિદ્ધાંતોનો સર્વસાર સંગૃહીત કરીને મૂકેલ છે. ખરેખર આ કૃતિના એકેક શ્લોકમાં રચનાકાર સૂરિદેવશ્રીએ મુમુક્ષુ કલ્યાણકામી જીવોને પ્રેરક બોધપ્રદ સદુપદેશામૃત અથગંભીરરીતે લાવવાહી ભાષામાં સુમધુરશૈલીયે વાત્સલ્યભાવે સંયોજિત કરેલ છે.

તેઓશ્રીની સાગરવર ગંભીર પ્રકૃતિને અનુરૂપ આ ગ્રંથમાં તે પૂજ્યપાદશ્રીએ ધણું ધણું ઉપદેશ્યું છે. હૃદયની અપાર આત્મીયતાથી ને અપ્રતીમ કરુણાથી આત્માથી ભવ્ય જીવોપરની અનંત ઉપકારમયી કૃપાદષ્ટિથી જે કાંઈ ઉપદેશામૃતની અમૃતવૃષ્ટિ તેઓશ્રીએ અહિં કરી છે, તેને મૂલવવાની મારામાં તાકાત નથી, તે ગ્રંથરત્નનો પરિચય હું શું આપી શકું ? સાગરના જલકણોને માપવાની તાકાત કોની છે ? છતાં યે તેઓ શ્રીમદ્ના પદ્મપ્રભાવક આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજય વિક્રમ સૂરિજી મહારાજે મને આ ગ્રંથરત્નના આદિવચનને લખવા પ્રેરણા કરી,

જેથી શુભે યથાશક્તિ યતનીભૂ એ ન્યાયે મેં મારી શક્તિને આ શુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરી છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથરત્નના શ્લોકોમાં ધણી ધણી અદ્ભુત ને શાસ્ત્રનાં મમને સ્પર્શતી માનસશાસ્ત્ર, અધ્યાત્મશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર તેમજ નીતિશાસ્ત્રની જીવનમંગલ માટેની પ્રેરણાદાયી વાતો પ્રાસાદિક શૈલીએ આલેખાઈ છે, જે તેના વાચક વર્ગને જો તે સુઝ, વિચારક ને સહૃદયી જિજ્ઞાસુ તથા સ્વાધ્યાયપ્રેમી આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિવાળો હશે, તો તેની પ્રતીતિ અવશ્ય થશે જ. તેમ હું નિશ્ચિતપણે માતું છું.

મૂળ ગ્રંથકાર મહાન પુરુષ સમર્થ વિદ્વાન તેમજ દિગ્ગજ પંડિત હતા. કવિ શિરોમણિ તથા સર્વદર્શનના તેઓશ્રી પ્રખર વિદ્વાન હતા. અસાધારણ વાદ શક્તિ ધરાવનાર, અદ્ભુત સ્મૃતિ પ્રજ્ઞાવાન તેઓ શ્રીમદ્ જૈન શાસનમાં મહાન પ્રભાવક હતા. આવા સમર્થ ગ્રંથકારશ્રીની સાહિત્ય-કૃતિના પદે પદે, શબ્દે-શબ્દે જે ભાવ ભર્યા છે, તે નિરવધિ ને અમાપ જ્ઞાનના પૂંજરૂપ છે. દરેક દરેક પ્રકારના શાસ્ત્રરહસ્યોની સીમા આ નાના પણ ગ્રંથરત્નમાં અંકિત થયેલી છે.

ખૂબીની વાત એ છે કે, આવા અર્થગંભીર રહસ્યમય લઘુ-ગ્રંથનું વિવેચન જે શૈલીથી સચોટ ભાવવાહી ને મૂલકારના આશયને વિશદ રીતે સૂક્ષ્મેક્ષિકાથી ચચીને રહસ્યોદ્ઘાટનરુપે થયું છે, તે માટે કહી શકાય કે, મૂલકારની જેવી અગાધ વિદ્વતા તેવીજ વિવેચનકારની મહાન પ્રતિભાશક્તિ ને સ્વાભાવિક તાર્કિક પ્રજ્ઞા રહેલી છે. તે બન્નેયનો સુલગ સમન્વય એ એક દષ્ટિએ મહાન તથા અદ્ભૂત ચમત્કારજ કહી શકાય. મૂલકારના હૃદયમાં રહેલાં ઉંડા રહસ્યોને તેમજ તેઓશ્રીમદની ગંભીર ઉદાર આશયની વિશાલતાને જે રીતે વિવેચનકાર મુનિરાજશ્રીએ વિશદપણે અહિં સ્પષ્ટ કરી છે, તે વિવેચનકાર મુનિરાજશ્રીની ક્ષયોપશમની પ્રખળતા જ સૂચવે છે.

ખાલ્યકાલમાં દીક્ષા સ્વીકારીને પોતાના શ્રદ્ધેય પૂજનીય ગુરુ-દેવશ્રીનાં ચરણોની ઉપાસના દ્વારા વિવેચનકાર મુનિશ્રીએ જે જ્ઞાન-શક્તિ તથા પૂર્ણ ગ્રંથકાર સૂરિમહારાજશ્રીના હૃદયગત આશયને તથા

તેમના શ્લોકમંદ્ર વિચારોના મર્મને ગ્રહણ કરી તે પર શાસ્ત્રાનુસારી લૌકિક-લોકાત્તર દષ્ટિએ દલીલો, દષ્ટાંતો દ્વારા જે વિવેચન અદ્ભુત પ્રજ્ઞાબળથી તેમણે ક્યું છે, તે વાંચતાં વિચારતાં સમજાય છે કે, ખરેખર વિવેચનકાર તરીકે તેમણે ચમત્કારીક વિવેચન કૌશલ્ય દાખવ્યું છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથનું સંશોધન-સંપાદન કરવાનું કાર્ય જે પ્રેમભાવે આત્મીયતાથી વિદ્વાન આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજય વિક્રમ સૂરિજી મહારાજે મને સોંપ્યું છે. તેને મેં યથાર્થ ન્યાય આપ્યો છે કે નહિ? તે વિષે તો હું શું કહી શકું? છતાં મુખ્યજેવા શહેરમાં ભલે બીજી રીતે તે વૈજ્ઞાનિક સાધનોથી ને આધુનિકતાથી સમૃદ્ધ હશે? છતાંય છાપકામ, તેમાંયે ગુજરાતી છાપકામ માટે ગમે તેટલો દ્રવ્યવ્યય કરવા છતાં જે અક્ષમ્ય વિલંબ અનુભવવા મળે છે, તેનો મને આ પ્રકાશન માટેની સંપાદન-સંશોધન પ્રવૃત્તિમાં ખ્યાલ મળ્યો છે, આટલા ન્હાના પુસ્તકમાં પણ બધું પ્રેસમેટર તૈયાર છતાં લગભગ ૧૫ મહિના ઉપરનો સમય વ્યતીત થયો, છતાં આજે આ રીતે પ્રસ્તુત પ્રકાશન તૈયાર થઇને પ્રસિદ્ધ થઈ રહ્યું છે, તે આનંદનો વિષય છે.

પ્રુદ્ધ સંશોધન-સંપાદનમાં જે કાંઈ ક્ષતિઓ કાળજી રાખવા છતાંયે રહી હોય તે આ પુસ્તકના જિજ્ઞાસુ સ્વાધ્યાય રસિક આત્માઓ ક્ષાંતવ્ય લેખશે ને વિવેકપૂર્વક પ્રસ્તુત ગ્રંથરતનના વિષયોનું મનન-નિદિધ્યાસન કરી, આત્માથીંભાવે સારને ગ્રહણ કરી, પરમાર્થરૂપ અનંત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરભગવંતે કરમાવેલ મંગલના માર્ગે પ્રગતિ કરવા ઉજમાળ બની આત્મકલ્યાણ સાધે ! એજ એક શુભ કામના.

જૈન ઉપાશ્રય, શ્રીપાલ નગર,
૧૨, જમનાદાસ મહેતા માર્ગ,
વાલકેશ્વર, મુખ્ય ૬ W.B.
જેઠ સુ. ૧૦ : તા. ૩-૬-૭૧
ગુરુવાર : ૨૦૨૭-૨૪૯૭

નિવેદક :

પૂ પાદ પરમશાસન પ્રભાવક
પરમગુરુદેવ આચાર્ય ભગવંત
શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્ર સૂરીશ્વર
શિષ્યાણ પં. કનક વિજયગણિ

પ્રસ્તુત ગ્રંથ

શું? ક્યારે?? કેમ???

અને

કેવો????

એક

વૃદ્ધ મહાશયના ઉચ્ચારણમાં ભૂલ થઈ ગઈ. ‘પુંસ્તુ’ના બદલે ‘પુંક્તુ’ બોલાઈ ગયું. સારીય સભા તેમના અશુદ્ધ ઉચ્ચારણથી હસી પડી. પણ એ વૃદ્ધ મહાશયનો પુણ્યપ્રકોપ એક નવા વ્યાકરણના સર્જનમાં પલટાઈ ગયો. (પોતાના અશુદ્ધરૂપને પણ સિદ્ધ કરી આપતું એક નવ્ય વ્યાકરણ સર્જાયું.) ઉચ્ચારણની એક મામૂલી ભૂલથી શબ્દશાસ્ત્રને એક મહામૂલી ભેટ મળી.

કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને સિદ્ધરાજે વિનંતિ કરી. ગુજરાતનું ગૌરવ ટકાવવાનો સિદ્ધરાજનો હેતુ હતો. અને જગતની લાડલી સંસ્કૃતભાષાનું ભૂષણ તૈયાર થઈ ગયું.

વાત માત્ર એટલી જ કરવાની છે કે જગતના મહાન્ ગ્રંથોના ઇતિહાસમાં કંઈક નજીવું કહેવાય તેવું કારણ કોઈ વખત કૃતિ-સર્જનનું માન ખાટી જાય છે.

પ્રસ્તુત કૃતિનો ઇતિહાસ પણ આવો જ છે.

અમારા પુણ્યપ્રભાવી દેવસેવિત મહિમાસંપન્ન પૂ પં. મ. મહિમા વિજયજી મ. સાધુ સમુદાયની નહીં પણ જૈન સંઘની આગવી અને મહામૂલી સંપત્તિ હતા. પણ પડતા કાળે એ મારા સહૃદયી મુનિમિત્રને ઝડપી લીધા છે. સૌને દરિદ્ર બનાવી દીધા છે.

એ સરળ મહાત્માની જીવનગાથા ગાવાનો આ પ્રસંગ નથી. છતાંય હૈયું એ મુનિમિત્રની યાદ આવતાં ત્યાં જ દોડી જાય છે.

દીક, આ દૈવીપુરુષ મારા પૂ. ગુરુદેવેશ (પૂ. પા. જૈનરત્ન વ્યાખ્યાન વાચ્યસ્પતિ કવિ કુલકિરીટ આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ્ વિજય લખિષસૂરીશ્વરજી મ.) ને જ્યારે જ્યારે દૂર દૂર દેશથી વંદન કરવા આવતાં, આવીને પૂ. ગુરુદેવેશના ચરણમાં શિર ઝુકાવતા, ત્યારે ત્યારે અક્ષતની વૃષ્ટી થતી. આ તો હંમેશનો કેમ હતો. જ્યારે જ્યારે આ મારા મુનિમિત્ર દૂર દેશથી પૂ. ગુરુદેવેશનાં ચરણમાં વંદના કરવા આવતા ત્યારે ત્યારે તો હંમેશ આમ થતું જ. આ હૈયું ધણી વખત એ મારા પૂ. ગુરુદેવેશને સાક્ષાત્ દેવપૂજિત કહીને હૃદયેલું થઇ જાય છે. કાલ ક્યારનો ય તેમને પણ કવલિત કરી ગયો છે. હવે વાતોથી શું થશે ?

પૂ. ગુરુદેવેશ ખંભાતમાં બિરાજતા હતા, અને પૂ. પં. શ્રી મહિમા વિ. મ. મહારાષ્ટ્રમાં વિચરતા હતા. તેમની પાસે દૈનિક હિસાબ કિતાબ રાખવાની એક ડાયરી આવી. જે કંઈ પણ ભકતની પાસે આવે તે ભગવાનને અર્પણ કરે. ભકતને મન ભગવાનથી આધિક્ષાણુ ? તેમને પરમગુરુ ભકતે પણ પૂ. ગુરુદેવેશને તે મોકલાવી. ભાવભરી ભેટનો સ્વીકાર ન થાય એ બને કેમ ? પૂ. ગુરુદેવેશે તેનો સ્વીકાર તો કર્યો.

પણ તે સ્વીકારે એક સમસ્યા ઊભી કરી. આ ડાયરીનું શું કરવું ? એ વિચાર તેમને પજવવા માંડ્યો. ત્યાં મુનિશ્રી ભાસ્કર વિજયજીએ પૂ. ગુરુદેવેશને કંઈક વિનંતિ કરી. તેમણે પૂ. ગુરુદેવેશને પોતાના રોજખરોજના વિચારો અને અનુભવો લખવા કહ્યું.

બસ પાંચ રૂપિયાથી પણ ઓછી કિંમતની ડાયરી, પાંચ મિનીટથી પણ ઓછા સમયની વિનવણીએ પૂ. ગુરુદેવેશના સાહિત્યક આત્માને ઉત્તેજિત કરી દીધો, એક મહાન્ સાહિત્ય સર્જનનો પાયો ત્યારે સ્થાપિત થઇ ગયો.

તે દિવસથી દેહનિસર્ગના-કાલધર્મના આગળના દિનસુધી ક્યારેય ખાડો પાડ્યો નથી. એક પણ દિવસ એવો નથી ગયો કે જ્યારે કંઈ ટાંચણ ન થયું હોય. નિયમિતતાને તેઓ નહીં પણ નિયમિતતા જ તેમને વરેલી હતી !

ટીપે ટીપે થઇને સરોવર નહીં, પણ સમુદ્ર બનેલ તેમના સાહિત્ય સમુદ્રનું જ આ અંથરતન એક મૂલ્યવાન રત્ન છે. આ અંથરતનનું મૂલ્ય કરતાં પહેલાં એક વખત હું તમને તેમના આ રોજનિશિના સાહિત્યનો ખ્યાલ આપી દઉં.

દરરોજના વિચારો અને અનુભવો લખવાનો ચીલો આપણે ત્યાં નવો છે. ટુંકમાં કહીએ તો રોજનિશિના પ્રકારનું સાહિત્ય આપણે ત્યાં સર્જાયું જ નથી. તે જોતાં આ સાહિત્ય એ પૂ. ગુરુદેવેશ તરફથી જૈનસાહિત્યને પ્રાપ્ત થયેલી મહામૂલી દેન બની રહેશે.

જો કે રોજનિશિના સાહિત્યમાત્રથી જ તેમની ટાંચણપોથી પૂરી નથી થઇ જતી. તેમાં 'પ્રવાસપોથી'ના તત્ત્વો પણ છે. જે જે સ્થળે તેઓ ગયા ત્યાંના લગવાન અને મંદિર વિષે પણ કૃતિઓ રચી છે.

નવપદ્મ જેવા પર્વદિવસો ને પયુંપણ જેવા મહાપર્વના દિવસોને અનુલક્ષીને પણ કૃતિઓ રચાઇ છે. નવપદ્મના પ્રત્યેક પદ પર જ નહીં પણ વિવિધ વિષયોપર અષ્ટકો પંચવિંશતિકા પણ બનાવી છે. ગુજરાતી કૃતિઓ પણ પદ અને ગદ્ય બંને રૂપે છે. કેટલાક સંસ્કૃત શ્લોકનો ગુજરાતીમાં પદ્યમય અનુવાદ પણ તેમાં છે.

આ કારણથી આ ટાંચણપોથી સ્વતંત્ર 'અંથોલુ' પણ પ્રણયન કરવા માટે સમર્થ છે.

હવે તેમની નોંધપોથીમાં 'રોજનિશિનુ' તત્ત્વ કેટલું છે તે જોઇએ. સામાન્ય રીતે આવું સાહિત્ય કોઇ પણ પૂર્વાચાર્યોએ બનાવ્યું નથી. એમ કદાચકોઇ કહી શકે !

કારણ, ભારતદેશ માટે જ આ પ્રથા નવી છે. કોઇક વિચારકે કહ્યું છે કે, ‘ભારતમા હું-એન સંગ, કાષ્ઠહાન, વારકો-ડા-ગામા વગેરે ધણા આવી ગયા.....પણ ભારતનો આવો વારકો-ડા-ગામા કે કાષ્ઠહાન ક્યાંય ગયો નથી!’ અર્થાત ભારતના કોઇપણ પ્રવાસીએ ટાંચણપોથી દ્વારા વિદેશના વણુનોની નોંધ પૂરી પાડી નથી.

છતાંય રોજનિશિના અંતભૂત કહેવાય તેવાં કેટલાય અંગ-ઉપાંગ જૈનાચાર્યોની કૃતિમાંથીમળી આવશે તે નિઃસંશય છે. જે કોઇ વિદ્વાન આ માટે પ્રયાસ કરશે તો અવશ્ય સફળ થશે.

પૂ સિદ્ધર્ષિના અંતર ઉદ્દગારથી માંડીને પૂ. ઉપા. યશોવિજયજી મ.નું ‘કોપાનલ ઉપજવત દિગ્ગજન મથન વચન અરણી’વાળું સ્તવન એ પોતાની આત્મકથા અને અનુભવકથા દ્વારા રોજનિશિના એક અંગની પૂર્તિ કરે છે ઉદયરત્ન મ.નું શ્રી શંખેશ્વર પાશ્વનાથ ભગવાનનું સ્તવન ‘પાસ શંખેસરા સારકર સેવકા દેવ કાં આવડી વાર લાગે’ આજ હરોળમાં ઊભું રહે છે.

પૂ. આત્મારામજી મહારાજે પણ સ્થાનકવાસીપણાને છોડીને અહિં આવ્યા પછી પોતાના અનુભવને પોતાની કૃતિઓમાં ગ્રુંધ્યો છે.

‘અખ તો પાર ભયે હમ સાધુ, શ્રી સિદ્ધાચલદશ કરીને.’

આવાં ધણાં ધણા પાસાઓ સાહિત્ય ઉપાસકને જૈન સાહિત્યમાંથી મળી આવશે. અસ્તુ! તે માટે વિદ્વાનો પ્રયત્ન કરે.

પૂ. ગુરુદેવેશે રોજનિશિના અંગભૂત આત્માનુભવો અને આત્મકથાના કેટલા નાના નાના પ્રસંગો પણ આલેખ્યા છે. તદુપરાંત સહવર્તિ અને સમકાલીન વ્યક્તિ વિશેષોની પણ તેમાં વાતો કરી છે, પોતાના કેટલાક શિષ્યોની શક્તિની પ્રશંસા પણ કરી છે. અને પોતાની નિશ્રામાં આરાધના કરી રહેલાની આરાધનાની ત્રૂટિ માટે ક્યાક ખેદ પણ વ્યક્ત કર્યો છે. શાસનનાં સુભટોની પ્રશંસા પણ તેમાં છે. અને કેટલીક સમુદાય ગત પ્રવૃત્તિની આલોચના પણ તેમાં છે.

આ સાહિત્યનું પ્રકાશન આ કારણથી કંઈક વિચારણા પણ માંગી લે છે. કોઈકના દિલને દુઃખ લાગી જવાનો પણ તેમાં સંભવ છે. છતાંય પાઠકો ધ્યાન રાખે કે, જ્યારે પણ તે અસિદ્ધ થશે ત્યારે તે હકીકતો સંપૂર્ણ સત્યરૂપમાં પ્રગટ થશે, તેમાં કદાચ કોઈ અણસમજ આત્માના બચાવમાટે ફરવી પ્રક્ટી તો બાદબાકી થશે, પણ સરવાળો કશોતો નહીં જ થાય.

આ વાત તેમના પોતાના ઉદ્દગારો માટે પણ એટલી જ સાચી હશે. તેમના પોતાના માટેના ઉદ્દગારોથી પ્રગટ થતી આત્મનિદા, એક સરળતાનો જીવંત આદર્શ બનશે.

અભુક્તિ, શાસનશક્તિ અને સમ્યક્ વિશુદ્ધિ માટેના તેમના ઉદ્દગારો અનેક આત્મા માટે આત્મવિશ્વાસનું શક્તિકેન્દ્ર બનશે.

પૂ. બાપુજી મ ના પ્રશિષ્ય પૂ. શ્રી ભદ્રંકર વિનયજીએ તો આ સાહિત્યના શીઘ્રતિશીઘ્ર પ્રકાશન માટે સ્વ. પૂ. ગુરુદેવેશના 'કલ્યાણ માસિક' તરફથી પ્રગટ થયેલ મુણ્ય સ્મૃતિ અકમાં જ ટહેલ નાખી દીધી છે.

પણ ઉપર કહ્યું તે કારણ, તથા દક્ષિણના પ્રદેશમાં સુદ્ધાની મુશ્કેલીઓ, તેમજ બીજી પણ અનેક પ્રવૃત્તિઓનાં કારણે આ સાહિત્યનું હજી સૌથી પહેલું જ રત્ન બહાર આવે છે આટલા બધા વિલંબ માટે મને પણ ચોક્કસ એક છેજ, છતાંય વિલંબના ભોગે પણ તે સાહિત્યને સુંદર રીતે, ઉપયોગી રીતે રજૂ કરવાની મારી ભાવના પ્રબળ બ્રૂનતી બળ છે. ગમે તેવી રીતે મુદ્રણ કરાવી દેવાતું મને ચોચ નથી લાગ્યું.

તેમનામાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ ધરાવવામાં સુમત્ત જૈન સંઘમાં કોઈનો પણ વાદવિવાદ નહોતો. એટલે જનતા વખત જતાં તેમને ભૂલશે નહીં પણ તેમને વધુ ને વધુ યાદ કરતી જ રહેશે. તેથી ચિરકાળે પણ પ્રાપ્ત થયેલ તે સાહિત્યથી અવસ્ય નફો થશે. પ્રસ્તુત અંથરતનના સ્વીકારથી મારો ઉત્સાહ અવસ્ય વધશે.

(૨)

હુંને 'લબ્ધિપ્રકાશ' નામના તેઓશ્રીના અંથરતનની વાત

કરીએ. આ ગ્રંથ પૂજ્યશ્રીના રોજનિશિના સાહિત્યમાંથી સમુદ્ધૃત કરીને સંકલિત કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રંથમાં માત્ર ૧૦ જ શ્લોક છે. પણ તેની ખૂબી અપાર છે. લગભગ અનુષ્ટુપના પ્રત્યેક શ્લોકના પ્રત્યેકપાદમાં એક એક પ્રશ્ન છે, અને તેનો જવાબ પણ છે.

“કઃ ત્યાગઃ ?—ત્યાગ શુ ?”...એ પ્રશ્નના જવાબમાં જ્યારે ‘ગુણુલીનતા’ એવો જવાબ સૂરિજી આપે છે. ત્યારે આપણી કદ્દપના અને માન્યતા ખળભળી ઊઠે છે અને ત્યાગ અને ગુણુલીનતા વચ્ચેનો નવો સંબંધ ખનાવતો રાહ આપણી સામે સ્પષ્ટ થાય છે.

“કે પુણ્યા : ?—કાણુ પુણ્યશાળી ?” તેના જવાબમાં જ્યારે ‘ગુરુભક્તતાઃ ગુરુભક્તો’ એવો જવાબ અપાય છે. ત્યારે આપણને આપણી કદ્દપના કેવા અવળે માર્ગે ચાલી રહી છે. તેનું જ્ઞાન થાય છે અને સાથે જ ગુરુભક્તિના રહસ્યો ખતાવતા ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર અને દશવૈકાલિક જેવા સૂત્રો આંખ સામે નૃત્ય કરવા માંડે છે. ચંદ્ર—રૂદ્રાચાર્યના શિષ્યો જેવા સેકંડો મહાપુરુષો નયનસામે આવી આત્માને તૃપ્ત કરી દે છે.

કવિ દલપતે ગાયું છે કે ‘તણખલાથી પણ હલકો યાચક’ ત્યારે પૂ ગુરુદેવ “કાણુ લઘુ—કાણુ હલકો—” તેના જવાબમાં પરની નિંદા કરનાર ‘લઘુ’ કહીને દલપત જેવાની સામે ‘યાચક’ કરતા પણ લઘુ, તણખલા કરતા પણ લઘુ, સૌથી લઘુતમ ‘પરનિંદક’ને ઊભો કરી દે છે, પરનિંદકને આ વિશ્વમાંથી ઊડી જવાનો અર્થાત્ પોતાના દુગુણોને ઊઠાડી દેવાનો અતુરોધ કરે છે.

કુગ્રહ કયા ? અને સુગ્રહ કયા ? એના જવાબમાં જ્યારે દુરાચારને કુગ્રહ કહે છે અને સદાચારને શુભગ્રહ કહે છે. ત્યારે આકાશના ગ્રહોની સાથે આત્માનો સીધો સંબંધ સ્થાપી દધને એક વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરે છે. આવી આવી બીજી પણ કેટલીક વિશેષતાઓ છે. જેનો વાચક પોતે જ વિચાર કરે

કેવા કેવા પ્રશ્ન અને કેવા કેવા જવાબ છે. એ તો વાંચનાર

વિચારશે અથવા તેના પરના વિવેચન પર નજર નાંખશે ત્યારે સમજશે. પણ આવો પ્રશ્નોત્તરાત્મક ગ્રંથ એ સાહિત્યની શાલા છે.

આ ગ્રંથમાં લગભગ ૩૫ પ્રશ્ન ને ૩૫ જવાબ છે. લગભગ બધે સ્થળે જવાબ પ્રાયઃ એક શબ્દમાં આપવામાં આવ્યો છે. એ પણ ધણું વિલક્ષણ અને આશ્ચર્યકારી છે. લગભગ આવા પાંત્રીસ પ્રશ્ન ને પાંત્રીસ જવાબમાં કેટલા બધા રહસ્યો અને કેટલા બધા ઉકેલો ભરી દીધા છે. તે તો વિદ્વાનો; મધ્યસ્થવિદ્વાનો અને આધ્યાત્મિકતામાં ડૂબી ગયેલાંઓ જ જાણી શકે.

સંસ્કૃતગિરામાં મારા સાંભળવામાં માત્ર આવી એક જ જૈનકૃતિ ★ આવી છે, તે પછીના અને પહેલાના સાહિત્યમાં મારી નજરે કોઈ પણ આવી કૃતિ ચઢી નથી. સારીય સંસ્કૃતગિરામાં

★ (૧) ધણી વર્ષો પહેલાં પંડીત લાલચંદ લગવાનદાસે ‘શ્રવે ગુરુ વિમલ સૂરિની પ્રશ્નોત્તર રત્નમાલા’ નામનો લેખ લખ્યો હતો. આ લેખ ‘આચાર્ય’ વિજય વલ્લભસૂરિ સ્મારક ગ્રંથ’ માં છપાવવાનો હતો. પંડિતજીએ તે લેખના છાપેલા ફર્માઓ મને આપેલા તેમાં મુખ્ય ત્રણ વસ્તુઓ જાણવા લાયક હતી.

(૧) આ કૃતિ શ્રવે. પૂ. આચાર્ય શ્રી વિમલસૂરિજીની છે. તેઓ વિક્રમના ૧૨ માં સૈકાથી પહેલાના હતા. તેના પર જે આચાર્ય મ. ની વૃત્તિ પણ હતી. અને બીજા આચાર્યોના રચેલા ગુજરાતી ટિપ્પાઓ પણ છે. પણ આ કૃતિ તેમના મત પ્રમાણે દિગંબર વિદ્વાન અમોઘ વર્ષની નથી.

(૨) દિગંબર વિદ્વાન નથુરામપ્રેમીએ પોતાના મતના સંદર્ભમાં જણાવેલ છે કે, ‘આ કૃતિનું’ તિબેટની ભાષામાં ભાષાંતર હમણું

આના જેવી બીજાએક જ કૃતિ મારા જોવામાં આવી છે અને તે છે શંકરાચાર્યે' બનાવેલ 'પ્રશ્નોત્તર-રત્ન-મણિમાલિકા' તેથી 'લઙ્કા પ્રકાશ' નામની આ કૃતિ જૈન સાહિત્યને તો ઉજ્જવળ, પણ સાથેજ સંસ્કૃતગિરાને પણ સમૃદ્ધ કરશે. બ્યારે આ ખ્યાલ આવે છે. ત્યારે હૈયામાં એક ખેદ પણ થાય છે કે 'સોનાની મુરલી પાસેથી' મેં પ્રમાદ છોડીને મેળવવા ધાયું' હોત તો 'કંઠલું' મેળવી શક્યો હોત !

આવા સરળ સૂચનોએ આવું અનુપમ સાહિત્ય સંબંધુ" તો તેઓશ્રીની પાસે ખેસીને નિયમિત રોજ-રોજ નવું નવું લખાયું' હોત તો ફટકો મોટો ઉપકાર થાત, પણ-તે હિ મે દિવસા ગતા:-તે મારા દિવસો ચાલ્યા ગયા છે,' બસ હવે તો તેમના અવશિષ્ટ સાહિત્યને -સુંદર રૂપે તૈયાર કરાવી લોકોને આપવાનો એક માત્ર જ ન્તો મારી પાસે રહ્યો છે.

પણ ઉપલબ્ધ છે.'

(૩) ત્રીજી વાત એ છે કે જુદા જુદા વેદાંતશાસ્ત્રો મુદ્રણ કરવાવાળી સંસ્થા તરફથી તે ગ્રંથની પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવી છે. ભગવાન શ્રી અહ્યાવીરના મંગલાચરણ અને કર્તા વિમલસૂ. મ. ના નામના શ્લોકો કાઢી નાંખીને તે ગ્રંથમાં શંકરાચાર્યને તેના કર્તા બનાવ્યા છે અને તે છંપાયેલ છે.

પણ શંકરાચાર્યની પોતાની ખરી કૃતિ તો 'પ્રશ્નોત્તર રત્નમણિ-માલા' નામની એક સ્વતંત્ર દ્વા ત્રિશિકા ઉપગતિછંદમાં છે.

આ 'લઙ્ગિધપ્રકાશ' નામના ગ્રંથનું ગુજરાતીમાં વિસ્તૃત વિવેચન સાથે લાપાંતર થવું જોઈએ આવી મારી લાવના હતી. અને અમારા વડીલ પૂ. આ. દેવ શ્રીમદ્ વિજય જયંત સૂરીશ્વરજી મ.ની અનુપમશીલી છાયામાં તેનો નિર્ણય લેવાયો. અને તે પૂજ્યના આદેશથી વિદ્વાન, સરળ પ્રવચનકાર મારા શિષ્ય મુનિરાજશ્રી રાજયશ વિજયજીએ તેનું કામ શરૂ કર્યું. જેમ જેમ લાપાંતર તૈયાર થતું ગયું તેમ તેમ જે પૂ. ગુરુદેવેશના ખૂબ કૃપાપાત્ર પુત્રીવત્ શિષ્યા-લાવને પામવાનું પુણ્ય પામી શક્યા છે. તેવા સાધ્વી શ્રી વાચ્યંચમાશ્રીએ (લઙ્ગિધશિશુ) તેના સમીકરણ સાથે પ્રતિલીપી કરવાનું કામ પૂ. પા. આ. દેવ શ્રી વિજય જયંત સૂરીશ્વરજી મ.ની આજ્ઞાથી ઉપાડી લીધું અને અનંત ઉપકારી પૂ. ગુરુદેવેશની ભક્તિને આધીન બની પૂર્ણ કર્યું સા શ્રી વાચ્યંચમાશ્રી, સારણા વારણાદિમા પ્રવીણ, અને અનેક યુવતીઓને કેળવી સુંદર આરાધના કરાવનાર સાધ્વીશ્રી શ્રી સર્વોદયાશ્રીની જત્રછાયામાં આરાધના કરે છે.

સાધ્વી શ્રી વાચ્યંચમાશ્રીએ પણ સ્વ. પૂ. ગુરુદેવેશનું જીવન-આલેખન 'કમલ પરાગ' નામની પુસ્તિકામાં કરેલ છે. તેમની લેખન શક્તિનો પણ પૂ. ગુરુદેવેશના સાહિત્ય પ્રકાશન અંગે ઉપયોગમાં લેવાની પૂ. આ. દેવ શ્રી વિજય જયંત સૂ. મ.ની ઇચ્છા છે. અને તેમને એક ડાયરીનું કામ સોંપાઈ પણ ગયું છે.

પૂ. પા. આ. દેવશ્રી વિજય જયંત સૂ. મ. પરમશ્રુતઅતુમોદક અને કલાપારખું છે. શ્રાવકોને સાધર્મિક ભક્તિનું રહસ્ય સમજાવી તે કાર્ય સદા તેઓ કરાવે જ જાય છે જે ગુપ્ત જ છે, છતાં આ વ્યવસ્થિત અને વિચારપૂર્ણ છે.

ગ્રંથનું આલેખન તો પૂ. આ. દેવશ્રી વિજય જયંત સૂ. મ.ની શીતલછાયામાં પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું હતું. પ્રેસ કોપી તૈયાર થઈ ગઈ હતી. પણ દક્ષિણના આ દેશમાં મુદ્રણ ક્યાં કરાવવું? એ પ્રશ્ન

હતો અને તેમાં જાણવા મળ્યું કે વિદ્વાન પંન્યાસપ્રવર શ્રી કનકવિજયજી મ. મુંબઈ પધારે છે. 'સોનામાં સુગંધ લાગી. 'લઙ્કિધ પ્રકાશ' ગ્રંથના કર્તા પૂ આચાર્યદેવેશ તમ્હને તેમનો ભક્તિભાવ કેવો હતો. તે હું આરી રીતે જાણતો હતો મારા પૂજ્ય ગુરુદેવ પણ તેઓને વારંવાર યાદ કરતા હતા. એટલે મને ખાત્રી હતી કે તેઓ આ કામ માટે મુક્તસંશોધનાદિ કરી આપવામા અનેરો આનંદ અનુભવશે અને તે જ પ્રમાણે તેમને તે કાર્યનો સ્વીકાર કર્યો

ખીજી જવાબદારી તો પૂ ગુરુદેવેશના ગુણોના અત્યંત અનુરાગી કસ્તુરચંદ્ર ઝવેરી પર હતી જ, તેમને પણ તે કાર્ય હમેશની જેમ શ્રુતભક્તિ અને ગુરુભક્તિથી કરેલ છે

પં. શ્રી કનક વિજયજી મહારાજે તે દ્વારા મારા પર તેમજ ગ્રંથના ગુજરાતી વિવેચક 'વિક્રમપ્રભા'ના લેખક મુનિ રાજયશવિજયજી પર ધણો ઉપકાર કરેલ છે.

શ્રી કસ્તુરચંદ્ર ઝવેરી ધન્યવાદને પાત્ર છે અને હજી પણ તેમની શ્રુતભક્તિ અને ગુરુભક્તિ વધે તેવા આશિષને પાત્ર બને છે.

વારવાર એક જ વાત કહેવાની છે કે જેઓશ્રીની શુભાશિષે અને વિમલભાવનાએ આ કામ પાર પડ્યું છે, તે અમારા નિશ્રાદાતા પૂ પા. આચાર્યદેવ પૂ વિજય જયંત સૂરીશ્વરજી મ દીર્ઘાયુ રહેા અને સદાય તેમની શીતળછાયામાં શાસન કલ્પવૃક્ષના મીઠા મધુરાં ફળો અમે ચાખનાં રહીએ એજ શુભ ભાવના.

શ્રી કુંથુનાથ જૈનમંદિર	}	આ. વિક્રમસૂરિ:
૬૨, મહાત્મા ગાંધી રોડ.		
સી કદ્રાબાદ (એ.પી.)		
ત્રિ. સં. ૨૦૨૭ જેઠ. સુ. એકાદશી		
તા. ૪-૬-૭૧	}	

પ્રકાશકીય :

લઘુસૂરીશ્વરજી સમારક સંસ્કાર કેન્દ્ર તરફથી પ્રગટ થતું આ ૭મું પુસ્તક છે. ધીમે ધીમે પણ નિયતગતિએ આ સંસ્થા સાહિત્ય આલમના ચરણે થોડી થોડી ભેટ ધરી આગળ વધી રહી છે, આગળના દરેક પ્રકાશનો કરતાં આ પ્રકાશન કેટલું અને કેવું વિક્ષણ છે? એ વાંચક સારી રીતે સમજી શકે તેમ છે.

આવા સુંદર પ્રકાશનો પૂજ્ય ઉપકારીઓના પુણ્યમય પરિશ્રમ સિવાય પ્રકાશિત ન થઈ શકે માટે તેમના ચરણોમાં તો હમેશા વંદના કરવાની જ હોય. પણ અણુગાર મહાત્માઓ પાસે 'ધન' ક્યાંથી ?

તે માટે તો ઉદારદિલ સાહિત્યેથી ગુરુભક્તોની અપેક્ષા રહે જ ! પણ તે માટે ય પૂ. ગુરુજનોની શ્રુતભક્તિનો ઉપદેશ જોઈએ તેમને શ્રુતજ્ઞાનનું મહત્વ સમજાયું હોવું જોઈએ.

ખિન્નપુરનિવાસી સુશ્રાવક સંધવી શેઠશ્રી ગણપતચંદ પદમચંદ-ભાઈએ આ પ્રશ્નોત્તરાત્મક પુસ્તિકાનું કામ થતું જોયું, અને તેમની શ્રુતભક્તિએ તેમને કંઈક કરવા ફરજ પાડી દીધી. તેઓએ વિના પૂછે, પૂ. પા. આચાર્યદેવ શ્રી વિક્રમસૂરીશ્વરજી મ. ને તેમાં લાભ આપવાની વિનંતિ કરી. અને તેમના સ્વ. પત્નિ ગજરાખેનના શ્રેયાર્થે ૧૦૦૦ રૂ. આપ્યા, આ સંસ્થા તે માટે તેમનો આભાર

માને છે, તે સિવાયની અનેક રકમો પણ પૂ. પા. આચાર્યદેવ શ્રી વિજય જયંતસૂરીશ્વરજી મ. ની પ્રેરણાથી પ્રાપ્ત થઇ. આ સંસ્થા તે બધા મહાનુભાવોની અનુમોદના કરે છે.

આ પ્રકાશનમાં સહાયક પુણ્યાત્માઓના - શુભનામો.

૨૦૦૦) રા. ઉદાર સુશ્રાવક મંગળચંદ્ર ભૂરમલ

મદ્રાસવાળા તરફથી

૧૦૦૦) રા. સંઘવી ગણપતચંદ્ર પદ્મચ દલાઇના ધર્મપત્ની
ગજરાખેનના શ્રેયાર્થે (ખીજપુર).

૧૦૦૦) રા. શ્રી હિંમતમલ ખુમાજીના માતૃશ્રી નાથીબાઇની
સતપ્રેરણાથી (ખેંગારપેઠ)

૧૦૦૦) રા. શ્રી રતીલાલ જીવરાજ શાહ (સિકંદ્રાબાદ)

—પ્રકાશક

વિષયાનુક્રમ :

	વિષય :	પૃષ્ઠ
પ્રકરણ ૧	યોગ કોને કહેવાય ?	૨
„ (૨)	ત્યાગ કોને જાણવો ?	૧૧
„	બંધ કોને કહેવાય ?	૧૭
„	મુક્તિ તે કંઈ ?	૨૨
પ્રકરણ ૨ (૩)	રોગ કોને કહેવો ?	૨૭
„	પીડા એ શું છે ?	૩૨
„	દુઃખ શું છે ?	૩૮
„	સુખ કોને સમજવું ?	૪૭
પ્રકરણ ૩	કુગ્રહ કોને કહેવાય ?	૫૩
„	સુગ્રહ કોને કહેવાય ?	„
„	ઝેર કયું ?	૬૧
„	અમૃત કયું ?	૭૧
પ્રકરણ ૪	ગરીબાઈ શું ?	૭૬
„	વૈભવ કયો ?	૭૯
„	મહાન કોણ ?	૮૭
„	કોણ નહાતું ?	૯૪

પ્રકરણ :	વિષય :	પૃષ્ઠ
પ્રકરણ ૫	કાણુ પુણ્યશાળી	૧૦૭
"	સાચું આશ્રય સ્થાન કયું ?	૧૧૪
"	કોનો અંત નથી ?	૧૨૦
પ્રકરણ ૬	કાણુ આંધળો છે ?	૧૩૨
"	કાણુ જોનાર છે ?	"
"	કાણુ તરી ગયો ?	૧૪૧
"	કાણુ ડૂબી ગયો ?	"
પ્રકરણ ૭	દેવ કાણુ ?	૧૪૯
	ગુરુ કાણુ ?	૧૫૫
	ધર્મ કયો ?	૧૬૨
પ્રકરણ ૮	શત્રુ કાણુ છે ?	૧૭૬
	આ વિશ્વમાં અંત્યલ શું ?	૧૮૨
પ્રકરણ ૯	મરણ શું છે ?	૧૯૧
"	શોક કયો ?	૧૯૬
"	કાણુ આત્મા બહિરો કહેવાય ?	૨૦૩
પ્રકરણ ૧૦	કાણુ દાતા છે ?	૨૧૦
"	ભાઈ કાણુ ?	૨૧૬
"	માતા કાણુ છે ?	૨૨૦
"	કાણુ પિતા ?	૨૨૮

શ્રુતભક્તો અને જ્ઞાનપિપાસુઓ જેની

પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે

તે

શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના વ્યાખ્યાનો

[ભાગ-૩, અંશ ૨

વ્યાખ્યાનકાર છે....

આ યુગના મહાન વાદીવિજેતા

સમર્થ વ્યાખ્યાનકાર

પૂ. પાદ આચાર્ય દેવ શ્રીમદ્વિજય લલિતસૂરીશ્વરજી મ.

ને સંગ્રહકાર છે.

સિદ્ધાંતનિષ્ઠ, ન્યાયતર્ક નિપુણ

પવન ઝડપે કલમ ચલાવનાર

પૂ. પાદ આચાર્ય દેવ શ્રીમદ્વિજય વિક્રમસૂરીશ્વરજી મ.

* ભગવતીજ સૂત્રના મંગલાચરણરૂપ નમસ્કાર મહામંત્રના
માત્ર બીજાપદનું
'નમોસિદ્ધાણુ'નું જ
ટીકાનુસારી વિવેચન છે.

* ૩૦૦થી પણ વધુ પાનાનો દળદાર આ ગ્રંથ થશે.
જેમાં....

★ આત્મસિદ્ધિ

★ કર્મ સિદ્ધિ

★ મોક્ષ સિદ્ધિની

સચોટ દલીલો આપતા સ્વતંત્ર પ્રકરણો છે.

★ 'મોક્ષના મુગ્ધ' જેવા અત્યંત અદ્ય પ્રસિદ્ધ વિષયોનું
રસપ્રદ વિવેચન છે.

* વૈરાગ્યપોષક, મોહશોષક, બોધતોષક,
અનેકાનેક દૃષ્ટાંતોથી ભરપૂર

★ યોગ્ય પરિશિષ્ટોથી સમલંકૃત

* મહાન ગ્રંથરત્ન પ્રકાશનના પથ પર ચઢી ગયેલ છે.

* આજેજ આ ગ્રંથરત્નની નકલ મેળવવા માટે જાગતા રહેજો !

પ્રકાશક : પૂ. આ. મ. શ્રી વિજય લલિત સૂરીશ્વર

સ્મારક સંસ્કૃતિ કેન્દ્ર

માનદ મંત્રી : શ્રી કસ્તુરચંદ બી. ઝવેરી

બિરલામેન્શન, પ્રાથના સમાજ,

મુખ્ય ૪. BR.

શ્રી લલિત સૂરીશ્વરજી સ્મારક સંસ્કૃતિ કેન્દ્ર
તરફથી પ્રગટ થયેલા ખાસ પુસ્તકો

“કમલ પરાગ”

લે. “લલિત શિશુ”

શ્રી ભગવતિ સુત્રના

વ્યાખ્યાન (ગુજરાતી)

લે. મુ. શ્રી રાજ્યશ વિજય

શ્રી ભગવતિ સુત્રના

વ્યાખ્યાન (હિંદી)

લે. મુ. શ્રી રાજ્યશ વિજય

ધર્માધિકાર

લે. મુ. શ્રી રાજ્યશ વિજય

જૈન ધર્મની રૂપરેખા

લે. મુ. શ્રી રાજ્યશ વિજય

सुविध प्रकाशः

को योगः ? चेतसो रोधः ,
कस्त्यागो ? गुणलीनता ।
को बंधः ? स्वजनस्नेहः ,
का मुक्तिः ? रागवर्जनम् ॥१॥

प्रकरणं : १ :

[૧]

કો યોગ: ?

ચેતસો રોધ: ?

યોગે ક્રોણ કહેવાય ?

મનની દુષ્ટ વૃત્તિનો રોધ!

પ્રચાર ઘણી વખત નિઃસારતા તરફ લઈ જનારો હોય છે. પ્રચાર વધતાં મૌલિક સારતાનો નાશ થતો જોવામાં આવે છે.

એક વખતનું આત્મસંશોધન આજે છાપા, રેડિયો, ટેલીવિઝન દ્વારા પ્રચાર પામ્યું.

પણ....

તે બધો પ્રચાર ચૈતન્ય વિનાના દેહ જેવો છે.

‘યોગ’ શબ્દની જાણકારી આજે ભારતમાં નહીં પણ દેશ-વિદેશમાં થવા માંડી છે.

પણ....

‘યોગ’ શબ્દનો સાચો અર્થ કે ભાવ જાણનારાઓ ખૂબ જૂજ જ જોવામાં આવે છે.

‘યોગ એટલે જોડાણ’

આ સીધા ને સાદા અર્થને યોગદર્શનકાર પાતંજલિના જમાનાથી અત્યાર સુધી બહુ ઓછા સમજી શક્યા છે.

શું પક્ષાસન કરીને એક પગની જોડે બીજા પગને જોડી દેવા તે જોડાણ ?

કે સામે મૂકેલી આકૃતિપર દૃષ્ટિને એકીટશે ટેકવી રાખવી તે જોડાણ ?

ના....ના....ના....આ બધા યોગ નથી.

લગ્નિધ પ્રકાશ :

પણ....

સૂક્ષ્મ રીતે તપાસતાં મનનાં રોગ જ છે.

આત્માની સુષુપ્ત આવરિત શકિતઓ સાથે
સંધાણુ-જોડાણુ થવું તેનું નામ યોગ.

કોઈ મહર્ષિએ જણાવ્યું છે કે,

“ મોક્ષેણ યોજનાત્ યોગઃ ”

આ જોડાણુ એ જ વાસ્તવિક યોગ છે.

આત્માને સૌથી બધુ પ્રભાવિત કરી શકે તેમ હોય
તો મન છે.

આ કારણથી જ કેટલાક મન અને આત્માનો ભેદ
પણ સમજી શકતા નથી.

તન-વચન અને મન એ સૌમાં વ્યાપ્ત હોવા
છતાં પણ તેનો નિયંત્રા થઈને જે દૂર રહે છે તે
આત્મા છે.

આત્માને જોડ્યા વિના, તન-વચન કે મનને જોડવાની
વાતો મિથ્યા છે.

જ્યાં આત્મા લાગી જાય છે, ત્યાં મન પણ નિષ્કારણ
ખેચાતું જણાય છે.

યાદ ન કરવાં છતાંય તે જ વાતો વારંવાર મુખમાં
નીકળવા માંડે છે. તન-મન ભાન ભૂલીને એકાત્મતા
અનુભવે છે.

ભારતીય વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ મહર્ષિઓએ હાળનો
નાશ કરવા માટે હંમેશા મૂળનો નાશ કરવાનો માર્ગ
દર્શાવ્યો છે.

તેથી યોગી કહેવાતી સબગ વ્યક્તિને આત્માભિમુખ
બનવુંજ અનિવાર્ય છે.

વધુ રમણીય શબ્દોમાં રજૂઆત કરવી હોય તો કહેવું
પડશે કે ‘બુદ્ધનું બુદ્ધમાં મિલન તેનું નામ યોગ.’

પણ....

બુદ્ધિમાનનું મગજયંત્ર પૂછવા આહે છે. કે; ‘બુદ્ધને
તો બુદ્ધની સાથે જોડવાનું કેવી રીતે હોય ?’
મિલન તો બેનું હોય ?

એક એટલે તો વિરહ ?

ઉભય વિના મિલન કેવી રીતે હોય ?

આ જ અપૂર્વતાને પહોંચવા માટે જવાબ અપાયો છે.

યોગ-મિલન

મિલન માનસિક વૃત્તિઓનો વિરહ

મિલનના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં વિરહનો જવાબ મળે, એટલે
તો ચોર મુશ્કેલી ઉભી થાય.

પણ....

એક સનાતન સત્યનો, ખ્યાલ કરજો !

વિરહ વિના મિલન હોય નહીં
હોઈ શકે તોય, પરિચય જ હોય
પરિચયની ગાઢતા વિરહ જન્માવે,
વિરહની વેદના મિલનનો રંગ જન્માવે.

યોગનો પ્રશ્ન સાચો ત્યારે પૂછાયો કહેવાય કે. ‘આત્માને
આત્મમિલનની પિપાસા જાગૃત થઈ હોય !’

પણ....

આત્મમિલનની પિપાસા જાગૃત થતાં એક વિરોધનો વંદોળ ફેલાવા માંડે છે.

જેમ અણુમાનીતી ચીજને મળવા જવાનો ઇચ્છા થતાં પહેલાં મનની અનુજ્ઞા લેઈએ.

અનુજ્ઞા ન મળે તો આખરે વિરોધ કરવો પડે અને બળવો પણ પોકારવો પડે !

આત્મા

‘મારા’ અને ‘તારા’ ની
 ઇષ્ટ અને અનિષ્ટની
 સુંદર અને બેડાળની,
 બહાલા ને અળખામણીની,
 પ્રિય ને અપ્રિયની,

મનોહર ને અમનોહરની ચૂંગાલમાં ફસાયો છે.

તારો આત્મા,

ખરેખર દેહ,

સ્વજન,

વાસના

અને

વિષયમાં યુક્ત જ છે.

વાસનાના અદૃષ્ટપાશથી વિશ્વલરના પદાર્થો સાથે જકડાયો છે.

આશાના અમિત તાંતણે લવિષ્યની જાળમાં ફસાયે છે.

પદાર્થથી પેદા થતી ઇષ્ટ અને અનિષ્ટની કલ્પનાઓમાં સદાય મળેલો છે, ચુકત છે.

સમસ્ત વિશ્વની સાથે ચિત્તવૃત્તિથી સંકળાયેલ છે. આ તેનો સાર્વાત્રિક 'યોગ' છે,

તેથી જ જવાળમાં પૂછ્યું છે કે 'મનની અન્દર આટલા પદાર્થોને શાને એકત્રિત કરી દીધા છે ?'

આત્માનું આત્મા સાથે મિલન કરવું હોય તો મલિન ચિત્તવૃત્તિના પડદાને ચીરી નાંખ !

જ્યાં સુધી મલિન ચિત્તવૃત્તિની વાસનાનો પડદો વચ્ચે છે, ત્યાં સુધી મિલન સેંકડો કોશ દૂર છે.

એક વખત મલિન ચિત્તવૃત્તિને તરછોડી નાંખ !

પડદો ઉડાડીને એક ક્ષણ આત્મામાં ડોકીયું કર !

પછી.....

યોગ-મિલન-નેહાણુ સ્વયં થઈ જશે.

ગયાલમાં રાખજો.

મનમાં વિચારો અને વિકલ્પો અવિરત ગતિથી આલ્યા જ કરે છે.

વિચારોની-વિકલ્પોની એક ખાસિયત છે, કે તે ચોંટી ગયા વગર રહેતાં નથી. ગમે ત્યાં ચોંટી જવું.

એક રૂપ થઈ જવું એ તેઓનો સ્વભાવ છે.

માટે

એક વખત જે મલિન ચિત્તવૃત્તિને વળગ્યા છે, તેને દૂર હટાડેલી દો !

તમારું મન સ્વયં પરમ આત્મતત્ત્વમાં વિરામ પામશે-મગ્ન થઈ જશે.

સાચો 'યોગ' સ્વયં સિદ્ધ થઈ જશે.

મન તો સ્ફટિક છે !

વાસનારૂપી વસ્તુમાં મૂકશો તો વાસનામય બની જશે !

અને

પરમાત્મતત્ત્વમાં મૂકશો તો પરમાત્મમય બની જશે !

પણ....

વાસનાનો એક કણિયો જ્યાં સુધી લાગેલો રહેશે, ત્યાં સુધી પરમાત્મ તત્ત્વ સંપૂર્ણ રીતે કદી નહીં પ્રકાશે. અને ત્યાં સુધી 'યોગ' સંપૂર્ણ નહીંજ પાંગરે !

લગવાનની ભક્તિમાં મન નથી લાગતું એ ફરિયાદ છે.

પણ....

તે વખતે મન શામાં લાગે છે તેની તપાસ કરી ?

નવકારવાળી ગણુતાં ચિત્તસ્થિર નથી રહેતું, એ વાત તદ્દન ખોટી છે !

નવકારવાળીના પ્રત્યેક મણુકાઓ સાધકનાં મનને એકમેક કરવા લાલાયિત હોય છે. પણ....તે બિચારું કયાંય

પુત્ર,

મિત્ર,

વિત્ત,

કલત્રમાં

લાગ્યું હોય છે !

એક વખત તેમાંથી કાઢી નાંખો,
તો પરમેષ્ઠીમાં લાગ્યા વિના રહે નહીં !

ભૂખ રોટલીથી ભાંગે !

આનંદ પુત્ર અને સ્ત્રીથી મળે !

મહુતા ધન અને કીર્તિથી મળે !

આ માન્યતા હોય ત્યાં સુધી મન ત્યાંથી છૂટે નહીં,
પણ....

જરાક માન્યતા બદલો !

ભૂખ સહનશીલતાથી ભાંગે !

આનંદ ગ્રાણીમાત્રનાં સુખની અભિલાષાથી મળે !
મહુતા દાન અને ભક્તિથી મળે !

આ સંકલ્પ દઢ થાય એટલે 'યોગ' સ્વાભાવિક
બને !

એક જ વાત અંતે કહેવાની છે.

તોડતાં શીખો તો જોડતાં આવડશે !

નાસતાં શીખશો તો જોસવાનું સ્થાન મળશે !
લૌતિક વાસનાને કાઢશો તો આત્મિક આનંદ
પેદા થશે !

માટે જ 'યોગ' એ માત્ર જોડાણ નથી પણ તોડાણ છે.
વાસનાનું તોડાણ થશે, એટલે ચૈતન્યનું જોડાણ આપ-
મેળે થઈ જશે.

(૨)

કસ્ત્યાગઃ ?

ગુણલીનતા ।

ત્યાગ કેને કહેવાય ?

ગુણલીનતાને ! ! !

ત્યાગનું નામ આવતાં તપોવનનો, દુર્ગલદેહનો, હંમેશના જર્જરિત વસ્ત્રનો, ફૂટી-તૂટી કુટિરનો ખ્યાલ મગજ પર પ્રભુત્વ જમાવી દે છે.

પણ....

ત્યાગ એટલી સ્થૂલ પ્રક્રિયા નથી !

ભૂખનાં દર્દને સહન કરવા માત્રથી સાધુતા પેદા થઈ જતી હોત તો માનવ કરતાં પશુઓનો ત્યાગ ઘણો ઊંચો હોત.

ફાટ્યા તૂટ્યા વસ્ત્રોથી ત્યાગ આવી જતો હોત તો રસ્તા પરના ભિખારીઓ જ સાચા ત્યાગી કહેવાત !

ઘર છોડીને જંગલમાં વિહરણ કરવાથી ત્યાગ આવી જતો હોત તો વનના મૃગલા જેવું ખીજું ત્યાગી કેાણ હોત ?

દુર્ગલદેહ માત્રથી ત્યાગ થઈ જતો હોત તો જગતમાં ભૂખમરા જેવું અનન્ય ત્યાગ સત્ર ખીજું કોઈ ન હોત.

પણ.....

આ ત્યાગ નથી.

કદાચ કંઈ હોય તો પણ ત્યાગરૂપી સૂર્યની એ અરુણિમાથી પણ દૂર દૂરની એક પ્રભા છે. તેમાં ત્યાગ હોવો સંભવિત છે, પણ તે સંપૂર્ણ કે સાંગોપાંગ ત્યાગ નથી.

ત્યારે ત્યાગ શું છે ?

“ગુણુલીનતા”

દેહનું તપવડે શોષણ કરવું,

હાથથી કેશનું લુંચન કરી નાંખવું,

અનિમિષનયને અને સ્થિરકાચાએ એક સ્થાન

પર બેસી રહેવું,

શરીરને ચકલાના માળાનું સ્થાન બનાવી દેવું,

માત્ર આ બધો જ ત્યાગ નથી.

બાહુબલી પ્રવ્રજિત થયા, રાજ્ય છોડી જંગલમાં ગયા.

યુદ્ધના મેદાનમાં લાઇને મારવા માટે ઉગામેલી મુટ્ટીથી

કઠોર રીતે પોતાના જ લાંબા કાળા કેશ ઉખાડી નાંખ્યા.

પણ.....

એક જ વિચાર આવ્યો કે ‘નાના-લઘુબંધુઓ પ્રવ્રજિત થઈ ચૂકયા છે. તેમને વંદન કેવી રીતે થાય ?’

આ એક વિચારે ત્રીજો રસ્તો દેખાડ્યો !

ધ્યાન ધર્મ કેવળજ્ઞાન આવીને ઊભું રહેશે !

વંદ્ય અને વંદકના ભેદ ચાલ્યા જશે !

વંદન કરવાનું કોઈને રહેશે નહીં !

કાયાને વૃક્ષના કરતાં પણ નિશ્ચલ બનાવી દીધી !

થડ ઊભું છે કે ચેતનામય શરીર છે કોઈ પારખી ન શક્યું !

ત્યાગના ઘણાં ઘણાં અંગો આવ્યાં.

પણ.....

ત્યાગ ના આવ્યો તે ન જ આવ્યો !

આખરે યેનના યોલે ભાઈનું દિલ અને દિમાગ કંપી ઊઠ્યું !

‘વીર ! મોરા ગજ થકી હેઠા ઉતરો !’

અભિમાનનો ગજ નીચે ઉતરવા દેતો નહોતો !

‘કેવળજ્ઞાન એક ડગલું જ દૂર ઊભું હતું, તે કહેતું હતું
‘બહાલા ખાહુબલી !

એક ડગલું,

એક પગલું આગળ આવ !

નજીક આવ !

જલ્દી આવ !

હું તને મળવા આતુર છું !

ચાલ ! ચાલ ! ચાલ ! ! !

આપણે બંને મળી જઈએ ! ! !’

ખાહુબલીએ જોયું કે ‘ત્યાગ’ ગુણની સાથે એકાકાર થવામાં છે. !

ગુણમાં લીન થવામાં છે !

ગુણની સાથે એકીકરણ કરવું હશે તો ‘ગુણી’ને વંદન કરવું પડશે !’

ગુણીને વંદન કરવું પડશે તેનો રંજ ન હોય, ત્યારે જ ત્યાગ આવે.

જ્યાં સુધી ગુણ કે ગુણી માટે અમાપ પ્રેમ ન જાગે, ત્યાં સુધી ત્યાગ આવે ક્યાંથી ?

ગુણનો પ્રેમ એજ સાચો ત્યાગ !

બાહુબલીજી બીજી જ ક્ષણે ત્યાગના ચરણમાં
ઝૂકવા ચાલ્યા !

કહો કે,

હગલું દૂર ઊભું રહેલું કેવળ જ્ઞાન એક વર્ષ રાહ જોઈને
એટલું થાકી ગયું હતું કે એક બીજું હગલું મૂકતાં પહેલાં
આત્મના પ્રદેશે પ્રદેશમાં જઈને એકમેક થઈ ગયું !

ગુણીના શરણુની અનન્યપિપાસા એજ ત્યાગ !
કેવલ માસક્ષપણના નહીં, પણ નવકારશી જેટલા
પણ તપની શુદ્ધ અનુમોદના, અનન્ય ઉપાસના
એજ ત્યાગ !

લીનતા રાગનું પરમ પ્રગટરૂપ છે !

ગુણુલીનતા એટલે અવિહક ગુણાનુરાગ !

આવો ગુણાનુરાગી કદીય ત્યાગી ન હોય તેવું
બને નહીં.

ગુણાનુરાગી જ સાચો ત્યાગી બની શકે છે !

‘રાગ’ વિના લીનતા ન હોય અને લીનતા વિના
એકાત્મતા ન થાય.

કેવળજ્ઞાનને અંખતો ‘ગુણનો’ અનન્યરાગી હોવો જોઈએ.

કેવળજ્ઞાનનો અનન્ય રાગ પ્રગટે એટલે આત્મપ્રદેશમાં
આવરિત થયેલું કેવળજ્ઞાન જાગૃત થયાવિના રહે નહીં.
અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર ન જાય તેમ કદી બને જ નહીં !

“ ગુણી ચ ગુણરાગી ચ સરલો વિરલો જનઃ ”

તપસ્વી, સહનશીલ, હસતે મુખે કેશ ઉખાડનાર મનશો.

પણ....

ગુણુરાગી મળવો મુશ્કેલ છે.
 જે આત્મામાં ગુણુની વાત સાંભળતા,
 ગુણુની ગંધ પણ આવી જતાં,
 અંગે અંગમાં એક અર્થિત્ય
 અણુઅણુટી પેદા થાય છે, તેનામાં ગુણુરાગ,
 ગુણુલીનતા,
 ગુણુઓની ઉપાસના માટે
 અનન્ય લીનતા પેદા થાય છે.

એક ઉલ્કાપાતનો ધડાકો જેમ હૃદયને હચમચાવી દે
 છે, તેમ ગુણુનુરાગોને દોષની વાત આવતાં ગરમથલ થઈ
 જાય છે.

દોષની સામે નજર કરતાં પહેલાં તેની આંખોના
 પોપચાં બળાત્કારે પણ મીંચાઈ જાય.

ગુણુનુરાગી માટે દોષિત વ્યક્તિઓ દુનિયામાં
 શોધી પણ જડે તેમ નથી હોતી.

ગુણુલીનને પૂછવામાં આવે કે દુનિયામાં કોનું
 અસ્તિત્વ નથી ?

‘દૂષિત-વ્યક્તિઓનું.’

આ જ તેનો જવાબ છે.

કોઈનામાંથી કોઈને કોઈ ગુણુ ન મળે તો ગુણુનુરાગીમાં
 ગુણુલીનતા આવી શકે નહીં.

મુગ્ધહૃદય પછાડ નાંખી નાંખીને એક પ્રશ્ન પૂછી
 બેઠે છે કે, ‘શું દોષીઓમાંથી પણ ગુણુ શોધવા ?’

અવશ્ય ! અવશ્ય ! અવશ્ય !

દોષમાંથી ગુણો શોધવા એ યોગ્યતાં પહેલાં જ 'કોઈ' પણ વ્યક્તિને દોષિત બાહેર કરવી પડે છે.'

કઈ પરીક્ષાથી દોષિત છે ?

કઈ દૃષ્ટિથી દોષિત છે ?

કયા જ્ઞાનબલે દોષિત કરવા આહે છે ?

હજારો ગુણીઓ અને ગુણો હોવા છતાં પણ દોષની ગંધ આવે તો કહેવું જ પડશે કે પોતે જ દોષના ટટ્ટીખાનામાં અવશ્ય ખિરાજમાન છે.

ટટ્ટીખાના વિના વિખટાની ગંધ આવે પણ ક્યાંથી ?

ગુણાનુરાગી-ગુણમાં લીન થવા ઇચ્છનાર ત્યાં જિલ્લો પણ ન રહે !

એ તો એમ જ કહે કે :—

‘મારો પ્રેમ છે ગુણુ જોડે !

ગુણી આત્માઓ જોડે !

કેવલજ્ઞાન સાથે,

વીતરાગતા સાથે,

સંયમ સાથે,

સંયમીઓ સાથે,

આરાધના સાથે,

આરાધકોની સાથે,

તેમના ગુણો એટલા ભવ્ય છે,

તે ગુણીઓ સંખ્યાતીત છે.

કે જો
 ‘હુ’ એક ક્ષણ
                     એક વાર,
                     દોષ કે
                                     દોષિતનું નામ લઉં,

જીવનની એક અમૂલ્ય ક્ષણ ગૂમાઈ જાય !
 જેમાં ગુણ કે ગુણીની ઉપાસના ફર થઈ ગઈ હોય.’
 આવો અવિહત ગુણાનુરાગ,

લગ્નની ચોરીમાં,
 આરીસા ભવનમાં,
                     કે

સાધુના થૂંકથી મલિન
 અનેલી રોટલી આરોગતાં ગમે ત્યાં કેવળજ્ઞાનને આવવાની
 ફરજ પાડે છે.

‘તપ’ના આચરણનેજ ત્યાગ સમજી બેસશે તો થોડો
 તપ આદર્યા પછી અટકી જવું પડશે ।

‘મેં કયું તેવું કોણે કયું હશે ?’ એવો ‘અહુ’ પ્રગટે,
 અને થોડાથી તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થતાં ગુણોના બદલે દોષના
 જાળાં આત્માને ધૂંધળો બનાવી નાંખે !

પણ....
 તપનો અવિહત પ્રેમ,
 લોજનની સાથે નહીં

પણ....
 લોજન કરવાની વૃત્તિમાત્ર સાથે વિરોધ કરે !

નાના કે મોટા,

ગાંડા કે ડાહ્યા,

સઘળા ય તપસ્વી માટે અનુપમ પ્રેમ પ્રગટાવે !

આહારસંજ્ઞા તિરસ્કૃત થાય !

અણાહારદશા વણખોલાવી, ઘરની સાંકળ ખખડાવે ! ! !

ગુણલીનતા એટલે દોષનો સંપૂર્ણ ત્યાગ !

ત્યાગ ન થાય તો પણ ત્યાગની લાલસા

અને

દોષનો તિરસ્કાર !

ગુણલીનતા એટલે ગુણીઓનું અનુપમ બહુમાન !

ગુણલીનતા એટલે ગુણવિહીન-ગુણવિરોધી દોષીઓ
માટે અંતકરણની અત્યંત કષ્ટણા ! ! !

માટે જ

ત્યાગની વ્યાખ્યા 'ગુણલીનતા'થી લઘ્યાતિલઘ્ય કોઈ
હોઈ શકે જ નહિ ! ! !

[૩]

કો વન્ધઃ ?

સ્વજનસ્નેહઃ ।

બંધ

કેને

કેહેવાય ?

સ્વજનના સ્નેહને !

બંધ એટલે તંગ દશા.

એટલે એક અસહ્ય તનાવની દશા !

ખંધ શબ્દ સાંભળતાં જ કંઈક ગૂંગળામણની, કંઈક પરાધીનતાની દશાનો ખ્યાલ આવે છે.

ખંધ શબ્દ આવતાં કોઈ વધુ બળવત્તર સત્તા આંખની સામે નૃત્ય કરવા માંડે છે !

હુઃખની એક ઘેરી લાગણી ઉપસી આવે છે !

વધુ નહીં, તો ‘ખંધ’ શબ્દ આશુગમો કે હુઃખનો પર્યાયવિશેષ તો માની જ લઈએ છીએ.

અહીં પણ જરાક ચોંકવું પડે તેવું છે.

ચોરના હાથમાં ખેંડીનો ખંધ આવે છે, ત્યારે કાયા વિવશ બની જાય છે.

પોપટને જોતાંજ સ્વતંત્રતાને છીનવી લે તેવા પાંજરાના ખંધનો ખ્યાલ આવે છે.

પણ....

સૂરીશ્વરજી અહીં એક મૌલિક વેધ કરવા તત્પર થયાં છે. ખંધન તો છે—

એક માત્ર સ્વજનસ્નેહ.

ખંધની કલ્પના હુઃખનો ચિતાર લાગે છે !

અને

સ્નેહ શબ્દ બોલતાં એક મધુર મોજ યાદ આવી જાય છે.

પ્રશ્નના જવાબનો તાગ પામવો ‘મુશ્કેલ લાગે છે.

પણ....

‘લલા માનવ !

મૂઠતાનો ત્યાગ કર !

અનુભવને જરાક વળાંક આપે !

કંઈક આછું પણ પૃથક્કરણ કર !

જેલમાં રહેલો કેદી જે વખત નિરાંતે ભોજન મેળવવાના આનંદમાં આવી સૂઈ જાય છે.

જ્યારે મહેલમાં રહેલો પ્રેમી પ્રેયસીની યાદમાં આંસુની સરિતા વહાવી રહ્યો છે.

જેલના સળિયા કરતાં સ્વજનની યાદ વધુ કૂર લાગે છે.
જેલરની દયા થાય તો કદાચ જે મિનિટ પણ છૂટકારો મળે.

પણ....

ખુદ જ જેલમાં ફસાયેલો કેને તોડવા બોલાવે ?

પ્રિયવર્ગની એક યાદ માનવ જેવા માનવને પણ પશુ કરતાં વધુ નિરાધાર રીતે આંસુ પડાવે છે. એ કેનો પ્રભાવ છે ? સ્વજનના સ્નેહનો !

સ્વજનના સ્નેહરૂપ બંધ પાંસળીઓથી પેદા થયો હોય તેમ લાગે છે.

નહીં તો પાંસળી ઊંચી કરી કરીને ફેંદન આ બંધમાં માનવ કેમ કરે ?

સ્નેહબંધના તાંતણાઓ મનોહર કદપનાથી મુલાયમ હોય છે !

એની ઘેરો કુમાશ માનવીને બ્રમમાં મૂકી દે છે.

જ્યાં - સુધી - હૃદયની ચારે બાજુ આ તાંતણાઓ વીંટળાઈ જાય છે; ત્યાં સુધી તેને ખ્યાલ પણ આવતો નથી

કે 'આ બંધ થઈ ગયો.'

આજ તાંતુઓ એક દિવસ હૃદયની અનેકાનેક વિરહની વેદનામાં પગિણું છે.

ને

સંતાપના અગ્નિને જાજ્જવશ્યમાન રીતે સળગાવે છે.

એ મુલાયમ તાંતુણા કેન્સરના જીવાણુ કરતાં પણ વધુ ઝડપે હૃદયને કોરી ખાય છે

દોરડાથી પેટ બાંધતાં દુઃખ થાય છે.

અને

ઉકેલી કાઢતાં એક પ્રકારના છૂટકારાનો આનંદ થાય છે.

પણ....

સ્નેહનંતુ બાંધતાં મૂઠ પ્રાણી આનંદ અનુભવે છે.

શું

તેમાંય ક્યાંએ લય અને અવિશ્વાસના દુઃખો નથી હોતાં ? હોવા છતાં લાગતા નથી, જણાતા નથી.

પણ તે તાંતુણાનો અતિમ અંજામ જોવાની એની પાસે ક્યાં શક્તિ છે ?

એજ તાંતુણાઓ એક દિવસ તેના હૃદયમાં એક આતશ પ્રગટાવે છે.

મુખપર સ્યામવર્ણી કાળી છાયા એજ ફેલાવે છે.

અને....સાતેય ધાતુને આજ સ્નેહબંધ નીચાવે છે !

નિશ્ચેતન લક્ષ્મણનું શબ લઈને રામને છ મહિના ગામે ગામે કોણે લટકાવ્યા ?

મનથી પણ પવિત્ર પવનપ્રિયા અંજનાના મુખપર
બાવીશ બાવીશ વર્ષ સુધી આંસુની ધાર કયા બંધને
નીતરાવી ?

એક હજાર વર્ષના લાંબા કાળસુધી મરૂંદેવી માતાના
નયનો કેાણે ભીનાં રાખ્યાં ?

માતા - પિતા,

પુત્ર - પુત્રી,

પતિ - પત્ની,

સ્વજન સ્નેહી,

બધા જ બધનો ! આ બંધનોની પાસે,

જગતના શહેરીઓ અને ગામડીઓ,

ચિંતકો અને મૂખાંઓ બધા જ નબળા પડે છે.

એક વિચારકે કહ્યું છે કે 'મિત્ર અને દુશ્મનનો
તફાવત નજીવો છે.

દુશ્મન પ્રથમ દુઃખ આપીને સુખ આપે છે.

મિત્ર પ્રથમ સુખ આપીને પછી દુઃખ આપે છે.'

દુશ્મનનાં દુઃખો જલદી ભૂલાય છે.

મિત્રનાં દુઃખો, સ્વજનનોનાં દુઃખો ક્ષણે ક્ષણે મનને
ડંખ દીધા કરે છે.

બંધની આ ભયંકરતા જોયા પછી, વિચાર્યા પછી કેાણ
સહુદયી એવો હશે કે જે સ્વજન સ્નેહથી પણ વધુ કેાઈ
બંધ હશે તેમ કહી શકે ?

જ્યાં 'મારૂં' માનવાની કલ્પના થઈ ત્યાં દુઃખ
લેવાની તૈયારી રાખવી જ ઘટે !

રાખવી જ પડે !!!

[૪]

કા મુક્તિ : ?

રાગવર્જનમ્ ।

‘ મુક્તિ કયી ?

જે ‘રાગનું’ વર્જન

પર શાસ્ત્રનો નાશ અને સ્વશાસ્ત્રનો ઉદય તેનું નામ મુક્તિ. ‘બંધનના’ રૂપમાં આવેલી પરસત્તાના ટુકડે ટુકડા કરી ‘સ્વ’ ને ‘સ્વ’ માં મૂકી દેવો તેનું નામ છે. ‘મુક્તિ’ પશુ આવી મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે જે મુખ્ય શરત છે.

સ્વનું જ્ઞાન,

સ્વ શક્તિનું તાન,

પરનું જ્ઞાન,

પરનો સામર્થ્યનું જ્ઞાન,

જ્યાં સુધી સ્વનું જ્ઞાન ન થાય અને સ્વશક્તિનું તાન પ્રગટે નહીં ત્યાં સુધી પરને ફગાવી દઈને મુક્તિ મલે નહીં

ભૌતિક વિકસના જમાનામાં ‘પર’નું—જડનું જ્ઞાન ખૂબ ફાલ્યું ફૂલ્યું છે. ભૌતિક આવિષ્કારોએ સ્વને—આત્માને આંછ નાંખ્યો છે. અને આજે આત્મશક્તિને વામન સિદ્ધ કરવાના નિરર્થક પ્રયાસો ખેડાઈ રહ્યા છે,

ભૌતિક વિજ્ઞાનના એક નાનાશા પરમાણુના વિલાજનથી અનંત શક્તિનો સ્વામી આત્મા મુઘ્ધ બની ગયો છે. રોકેટનું ઉડ્યન નિહાળીને પોતા પરનો વિશ્વાસ તેણે-શુભાવી દીધો છે.

વાંચ્યું-લેખ્યું ભૌતિક આવિષ્કારો જેમજેમ વધશે તેમ

તેમ જડયંત્ર એટલે કે પરસત્તા, ચેતનયંત્ર એટલે કે આત્મસત્તા પર તે વધુને વધુ પ્રભુત્વ જમાવશે.

આવા ભૌતિક વિકાસના પરિણામે માનવીની મુક્તિની પરિભાષા પણ બદલાઈ ગઈ છે.

‘મોટર’ શોધીને માનવે વિહરણની સ્વચ્છંદતાનો કહેવાતો આનંદ અનુભવ્યો.

‘વીજળી’નો દિવો શોધીને અંધકારમાંથી મુક્ત માનવાનો ભ્રમ સેવ્યો.

પ્રત્યેક દિશામાં યંત્રોને કાર્ય કરતાં કરી દઈ તે પ્રકૃતિમાં સ્વતંત્રતાનો ગર્વ ગાંઠો કરવા લાગ્યો. પણ બહારનું શોધતાં તે અંદરનું ભૂલી ગયો, તેનો કદિ તેણે વિચાર જ ન કર્યો ?

સારાય વિશ્વનો દૃષ્ટા અને સૃષ્ટા પોતેજ છે, તેનો ખ્યાલ તેણે કદી ન કર્યો !

આણુનું વિભાજન કરીને સર્જન કે સંહાર લીલા ઉત્પન્ન કરી શકનાર માનવે એ પણ ન વિચાર્યું કે, ‘જે સૂક્ષ્મ વિચારના બળે તેં આણુનું વિભાજન કરવાની શક્તિ પેદા કરી છે, તે મનમાં શું કશીય તાકાત નથી ? કોમ્પ્યુટર (Computer) જેવા મહાન યંત્રની શોધ પણ એક આત્મામાંથી પેદા થયેલા વિચારની જ પેદાશ છે, તો વિચારશક્તિથી પણ પર એવા આત્મામાં શું કોઈ પ્રચંડ તાકાત નહીં હોય ?’

જડપદાર્થોમાં રહેલા પણ તારા ચૈતન્યશક્તિના પ્રવાહો પણ જો અવનવું પેદા કરવા શક્તિમાન છે, તો સ્વતંત્ર ચૈતન્ય પ્રવાહ શું સાવ નમાલો છે ?

કદી નહીં. વિજ્ઞાન ગમે તેટલું વધશે પણ તેના ચમત્કારો તો માત્ર અપંગ જડશક્તિના હાથમાં સર્વસ્વ રૂપે રહેલી ચૈતન્ય શક્તિના જ પરિણામો હશે. અને તેથીજ જડસત્તા ચૈતન્ય શક્તિને કદી ઓળંગી નહીં શકે !

પણ ચેતનની આવી મૌલિક શક્તિ હોવા છતાં કેમ નથી અનુભવાતી ? કયા બંધને આ શક્તિને બાંધી લીધી છે ? આ શક્તિની મુક્તિ કયારે ? એજ પ્રશ્ન અહીં પૂછવામાં આવ્યો છે.

મુક્તિ કંઈ ?

જવાબ પણ અનુપમ છે.

યંત્ર તંત્ર કે મંત્ર કોઈની પણ તાકાતથી પેદા થયેલી શક્તિ એ મુક્તિ નથી.

‘મુક્તિ’ તો સ્વભાવ છે.

પણ આવરણમાં ફસાયેલી આ શક્તિને મુક્ત બનાવવા માટે જરૂર છે, પરભાવના પરભાવની.

તુચ્છાતિતુચ્છ એવી જડ શક્તિનો નાશ એજ મુક્તિ છે.

આ તુચ્છ શક્તિ એટલે જ રાગ મોહ કે મમત્વ.

જે ક્ષણે આ શક્તિનું વિસર્જન થશે, તેજ ક્ષણે સ્વશક્તિ સર્જાઈ જશે.

મુક્તિ સિંધ થઇ જશે !

માટે જ સૂરિદેવે જવાબમાં જણાવ્યું છે કે, ‘રાગનું

વર્જન એજ મુકિત છે.’

રાગ એટલે જ મોહ, મમત્વ, અહંકાર, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, અસૂન આદિ અનેકાનેક રૂપે અભિવ્યક્ત થતી જડ સત્તા. પ્રાણી માત્ર પર આ જડ સત્તાનું આક્રમણ પ્રતિક્ષણ થયા જ કરે છે.

પણ માનવી તેને ‘પર’ તરીકે પણ લાગ્યે જ ઓળખી શકે છે.

કારણ તે પોતે જ છે.

આ દેખાતા વિશ્વથી પર બીજો કોઈ દેખનાર છે.

‘આ સંલગ્નાતા વિશ્વથી પર બીજો કોઈ સંલગ્નનાર છે.

સકલ સૃષ્ટિનું સર્જન કરનારથી પણ કોઈ સર્જક બુદ્ધો છે.’

—આ ખ્યાલ તેને નથી અને તેથી જ તે જડશક્તિથી ડરી ગયો છે.

એક સિંહણ બચ્ચાને જન્મ આપીને તરત જ મૃત્યુ પામી. લાગ્યોગે ત્યાં એક બકરી આવી. તેણે પણ ત્યાં પ્રસૂતિ કરી, અને બકરી પણ દયાથી સિંહણના બચ્ચાને પાળવા માંડી. બીજા બચ્ચાના ઝુંડમાં સિંહણનું બચ્ચું પણ બકરીનું જ બચ્ચું બની ગયું. પોતાનામાં રહેલી શક્તિનો તેને કદી ખ્યાલ આવ્યો જ નહીં. તેનો અવાજ પણ બકરીના જેવો મંદ નીકળવા માંડ્યો, જરા અવાજ પેદા થાય પહેલાં જ તે બચ્ચું પણ પલાયન થતાં શીખી ગયું. પણ એક દિવસ તે એકલું ફરવા ગયું. મોટા બોકડાઓ સાથે લડી લેવાનો પ્રસંગ આવ્યો. અને તેજ ક્ષણે તેણે પોતાની સર્વશક્તિ લગાવી ને અવાજ કર્યો. આશ્ચર્યની સાથે ઊં ઊં અવાજ ન નીકળતા,

મહાન ત્રાડ નીકળી અને મોટા મોટા ઝકરાઓ પણ પલાયન થઈ ગયા. તેજ ક્ષણે તેને પોતાની મહત્તાનું જ્ઞાન થયું. અને સારા ય જંગલમાં વનરાજ બનીને તે વિહરવા લાગ્યું.

જો માનવી પણ એક વખત પોતાની સર્વ શક્તિથી ત્રાડ નાંખે તો જડશક્તિના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા વિના રહેજ નહીં.

પણ તેવી ત્રાડ નાંખતા પહેલાં

‘આ સ્વજન-સંબંધી મારા છે.’

‘આ ધન સંપત્તિ અને વૈભવ મારા છે.

આ દેહ મારો છે.’

આ બધો જમ નીકળવો જોઈએ.

અને દેહમાં રહેલી અપવિત્રતા.

ધનની ચંચલતા,

સંપત્તિનો નશો,

વૈભવ વિલાસમાં ધૂપાયેલો વ્યભિચાર પ્રત્યક્ષ થવો જોઈએ.

જડસત્તાની આવી નિરથકતા સમજાય એટલે રાગનું વિસર્જન થઈ જ જાય અને અને રાગનું વિસર્જન થતાં જ પરમાનંદમય મુક્તિ. ‘સ્વ’નું ‘સ્વ’માં ઉતરાણ પ્રાપ્ત થઈ જશે.

પ્રકરણ : ૨ :

કો રોગ ? આધિરસ્તીહ,

કા પીડા ? દુષ્ટવાસના ।

કિં દુઃખ ? વિષયેચ્છા,

કિં સુખ ? ઐન્દ્રિયો જય : ॥ ૨ ॥

રોગ કોને કહેવો ?

ચિંતા મનની ખરી,

મન અને તનનો ગાઢ સંબંધ ખરેખર વિચારવા યોગ્ય છે.

બ્રાન્તિમાં પહેલા કેટલાંય સંમિશ્ર શક્તા નથી કે મન અને તનની વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે.

માંદા પક્યાં ને ડોક્ટરને ત્યાં ચાલી નીકળવું એ આજના સમાજનું એક સામાજિક કર્તવ્ય બની ચૂક્યું છે.

ધનવાનો તો મોટે ભાગે તન અને મન કરતાં ધન પર જીવવાનું ઉચિત માનતા હોય છે.

તે વર્ગમાં ડોક્ટર અને શક્ય હોય તો મોટા ડોક્ટરને કુટુંબનો ડોક્ટર (Family Doctor) બનાવવાની ફેશન ફાટી નીકળી છે.

ધનવાનને ત્યાં ફેમીલી-ડોક્ટર ન હોય તો શરમાવા જેવું લેખાય છે.

અને...

માંદા પડીને અનેકાનેક ઓપરેશનો કરાવવા એક ગર્વનો વિષય બની ચૂક્યો. છે.

કોઈ ધનિકને તમે પોતાના રોગની વાત કરતાં જોશો, ત્યારે તે રોગની પાછળ કરેલા ધનવ્યયની વાત જ તેને મન મુખ્ય હોય છે.

સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખવાનો મિથ્યાગર્વ ટપકતો દેખાશે !

આવા સમયે કોઈ યોગીને,—

કોઈ મહર્ષિને,

કોણ પૂછે કે રોગ શું છે ?

તે બનવા જોગ નથી.

પણ....

ગમે તેવો શરીરશાસ્ત્રી કદી પણ રોગની વ્યાખ્યા એક-શબ્દમાં કરી શકવાનો નથી, તે પણ એટલી જ વાસ્તવિક હકીકત છે.

કદાચ,

કોઈ અનુભવી ડોક્ટર એક શાબ્દીય વ્યાખ્યા આપવા જશે તો પણ ખોટો પડવાનો !

કારણ....?

તે તન અને મનનો વાસ્તવિક સંબંધ સમજી નથી શકતો !

કહેવતમાં પણ કહેવાય છે કે “સંગ તેવો રંગ” એક ઓરડામાં રહેતી બે વ્યક્તિમાં પણ સંગનો રંગ થતો હોય છે.

તો,
જે તન અને મન એકમેક થઈ ગયાં છે.
તે છતાં....

તે ખંનેને કંઈ દેવા દેવા નથી તે માનવું
ખરેખર આશ્ચર્ય નથી લાગતું ?

તનના રોગ મનના રોગમાંથી જન્મે છે. આવું વિધાન
કેટલાયને ચોંકાવનારું લાગે છે.

કારણ ?

એક જ છે કે તેમના મનની નબળાઈ એટલી ક્ષા
સુધી વધવા માંડી છે કે તેઓ મનના રોગી છે તે
પણ સમજી નથી શકતા.

આવા સમયે આ સત્ય સામાન્ય લોકના ગળે ઉતરવું
ઘણું વસમું લાગે તેવું છે

પૂ. સૂરીશ્વરજી કરમાવે છે કે ;

‘હું’ શરીરશાસ્ત્રનો જાણકાર નથી.

મારે શરીરશાસ્ત્રને જાણવું નથી.

હું તો મનને જાણું છું

અને,

એક જ અનુભૂત સત્ય હું સચોટપણે કહું છું

કે :—

તન સુધારવું હોય તો મનને પકડો !
તનના દર્દનું કારણ છે :

“ મન ”

આધિ-મનની વ્યથા.

સંસ્કૃત ભાષામાં તો શબ્દપ્રયોગમાં પણ રહસ્ય હોય છે.

સંસ્કૃતમાં રોગનો પર્યાય વ્યાધિ છે.

વ્યાધિ = વિ ઉપસર્ગ સહિત આધિ શબ્દ.

વિ = વિશેષ-વધારે.

અર્થાત્

વધી ગયેલી મનની ચિંતા તેનું નામ જ રોગ.

વધી ગયેલી આધિ એટલે જ વ્યાધિ.

આ પ્રશ્ન તો, ખૂબ ગંભીરતાથી વિચારવાની જરૂર છે.

નહીં તો....

સત્ય નહીં સમજાય.

હૃદયમાંથી ‘ધી’ કાઢતાં પહેલાં

વિવિધ પ્રક્રિયા-વિધિ,

કાલ,

અને

ધૈર્યની જરૂર છે.

તેમ આ સાદી વાતમાંથી સત્ય તારવતાં ઘણું ઘણું ચિંતવન કરવું પડશે !

સફલાગ્યે હુમણાં મનોવિજ્ઞાને શોધખોળ કરવા માંડી છે. અને રાંડયા પછી હડાપણ જેવું પણ જ્ઞાન તેને થવા લાગ્યું છે ખરું !

મનની નબળાઈ જ બધા રોગની ખાણ છે.

તેવું હવે સમજવા માંડ્યું છે.

પણ...

એક પ્રશ્નનો કોઈ સાચો જવાબ આપશે ?

આજે આટલાં આટલાં શરીરશાસ્ત્રી અને દવાખાના છતાં રોગો કેમ ઓછા થયા નથી ?

એક જ કારણ છે કે વ્યાધિનું મૂળ આધિ છે. તે સમજવું બહુ સુરકેલ લાગે છે.

કોઈ વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક ગુરૂ પાસે આવીને ફરિયાદ કરે છે કે, 'શરીરમાં ખૂબ ગરમી વધી ગઈ છે.'

અધ્યાત્મશાસ્ત્રી કહે છે કે :

‘ભાઈ !

ગુસ્સો ઓછો કરો

દરેકની શુભલાવના લાવો !’

કોઈ ફરિયાદ લઈને આવે કે, ‘કેન્સર થઈ ગયું છે.’ અને ગુરૂ મહારાજ ફરમાવે છે કે :-

‘પારકાની સંપત્તિ અને આખાદી જોઈને ઈર્ષ્યા કરવાનું મૂકી દો !

તો રોગ વધશે નહીં’

અને....

સાફ થઈ જશે !’

ત્યારે... !

ધનવાન અને સ્વાસ્થ્યના ખોટા અભિમાનવાળાને

કદીય આ વાતમાં તથ્ય લાગતું નથી.

પણ ..

એક દિવસે તો બધાય શરીરશાસ્ત્રીઓને આ આર્ષ પુરૂષની વાણી સાથે મેળ મેળવ્યા વિના છૂટકો જ નથી !

ધર્મનું યોગ્ય સ્વરૂપ સમજીને,

ધર્મમાં સ્થિર રહેનારનું મન નિશ્ચલ હોય !

આધિ વિનાનું હોય છે ?

અને...

તેથી જ તેમનો દેહ પણ વ્યાધિ વિનાનો...

અને...

વિના અલંકારે પણ

આકર્ષક લાગતો હોય છે.

[૨]

કા પીડા ?

દુષ્ટવાસના ।

પીડાં એ શું છે ?

જે દુષ્ટ વાસના છે તે પીડા છે.

દુનિયા આગળ વધી છે કે પાછળ પડી છે ?

માનવ દેવ બન્યો છે કે દાનવ બન્યો છે ?

આ,

અને....

આવી જાતના બીજા પ્રશ્નો આજે ગલીએ-ગલીએ ચર્ચાઈ રહ્યા છે.

મોટા ભાગનું માનસ કહેવા પ્રયત્ન કરે છે કે :-

માનવ ખૂબ વધી - ગયા છે.

પશુમાંથી દેવ બની ચૂક્યા છે !

પણ....

તેઓ એક બીજા પ્રશ્નનો પણ જવાબ આપશે ખરા ?

સવાલ માત્ર એટલો જ છે કે :-

હૈયાં પર હાથ મૂકીને કહો કે સવારથી સાંજ સુધી
કેટલો વખત એવો અનુભવ કર્યો કે :-

‘આ છે પીડા !

આ દુઃખ છે !

આ ન ગમતું થઈ રહ્યું છે !’

ને,

કદાચ,

કોઈ,

આ પ્રશ્નનો જવાબ પ્રમાણિકતાથી
આપે તો ઓછામાં ઓછું એટલું તો કબૂલ કરશે જ કે,

પંદર મિનિટના સમયમાં દસ પંદર વખત તો
કોઈ પીડાનો અનુભવ કરતાં જ હશે.

આ જવાબ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે, ઉપર પૂછેલા
પ્રશ્નોના જવાબો મળી ચૂકેલા જ છે.

છતાં....

અહિં આપણે તે મિથ્યા ચર્ચાઓમાં ન ઉતરતાં
અનુભવાતા સત્યનો ઓડકાર જ પારખવો ઉચિત માનીશું.

અનુભવનો ઓડકાર પ્રકાર-પ્રકારની વેદના-પીડાથી
યુક્ત આવે છે.

પીડા કયાંથી વેદા થતી હશે ?

આ પ્રશ્ન પ્રત્યેકનો છે.

પ્રત્યેક માટે,

પ્રતિ ક્ષણે આ પ્રશ્ન છે.

પણ...

ઉત્તર....ઉત્તર....

ખૂબ મુશ્કેલ છે.

તેથી સહજ એ શોધખોળ કરવાનું મન થઈ આવે છે કે,
આચાર્યવર્ય તો એક જ શબ્દમાં મર્મ લેઈ ચાહે છે.

અને....

પ્રશ્નના જવાબમાં કહી દે છે કે 'પીડા એ દુષ્ટ-
વાસનાની જ વેદાશ છે.'

તેઓ ભલે આપણા બધાના પ્રતિક્ષણના પ્રશ્નોની
વિવિધતાને ન જાણે !

પણ....

તેમની પાસે એક આત્મવિશ્વાસ છે,
એક પગદંડી છે !

એમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે જે પોતાના આત્માને યોગ્ય રીતે—સંપૂર્ણ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેને વિશ્વના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તર મલ્યા વિના રહેતા જ નથી.

આત્માભિમુખ થયા વિના જે વિશ્વને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેનું પ્રશ્નોનું પાસુ હંમેશા મોઢું જ રહે છે. તે કદી પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવી શકતો નથી.

પૂજ્યશ્રીએ પોતાના અનુભવે એક જ નિતાયું છે કે પીડા દુષ્ટ-વાસના-ભાવના વિના પેદા ન થાય.

અને....

દુષ્ટવાસના-ભાવના ચાર્લી

જાય ત્યારે.....

પીડા પણ ક્રીડા—આનંદ

બન્યા

વિના રહે નહીં.

તેમના તે જવાબનું પૃથક્કરણ કરવું પણ અનિવાર્ય છે. તમારું શરીર વ્યાધિથી ઘેરાઈ ગયું છે, પીડા જોનારને પણ દુઃખ પમાડે તેવી છે.

છતાં ય....

એક વખત સૂરીશ્વરનાં વચન પર વિચારી જુઓ !

તાવનું દુઃખ છે ?

શા માટે ?

મારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેવું જોઈએ, એવો આગ્રહ છે,

આટે ને ?

ખીજના શરીરે પણ કદી તાવ આવ્યો હોય તેવી વિચારણા તમને તે વખતે આવે ખરી ને ?

તમારા કરતાં પણ વધુ ખિમાર હોય એ વાત તમે જાનવા તૈયાર છો ખરા ?

અમે તેવા ખિમારો પણ સાજા થઈ જાય છે, તે તમે જાની શકો છો ?

શરીરમાં તાવ આવવાની પરિસ્થિતિ તમારા દેહ અને આત્માની આચરણાનું ફળ છે, તે સમજવા તૈયાર છો ?

જુઓ :

ખિમારી વખતે આ ભાવના પર સ્થિર થઈને કોઈ વખતે વિચાર કરી જુઓ !

તો ભયંકરમાં ભયંકર ખિમારીમાં પણ તમે મુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરી શકશો !!!

પછી....

મને જ દુઃખ છે !

હું જ દુઃખી છું.

આ ભાવનામાં રહેલી દુષ્ટતા લલે આપણને ન સમજાય.

પણ

તેની દુષ્ટતા ઘણી ભયંકર છે.

પ્રથમ તો તેવી ભાવના પેદા થતાં,

(૧) આપણામાં અજ્ઞાનનું વાદળ છવાઈ જાય છે.

(૨) દુઃખ દૂર કરવાના ભાવથી ખીજનાં સુખનો ભોગ લેવા પણ તત્પર બને છે.

લોકો કહે છે ‘ઘરનો દાઝયો ગામ બાળે’

પણ

ઘરનો દાઝયો કેવી રીતે શાંત થાય તે પણ વિચારવા જેવું ખરું કે નહીં ?

આ દુષ્ટતા એટલી વધી જાય છે કે ન કદપી શકાય તેવી હિંસા સર્જે છે.

દેખાવમાં કંઈ જ દુષ્ટતા નજરે નહીં પડે,

પણ

પરિણામના પૃથક્કરણ

સમજશે કે :-

‘કર ભલા હોગા ભલા’

ભલું કરવાની ભાવનાનો પણ યથાર્થ રીતે સ્પર્શ થઈ જાય તો પણ,

તારી પીડાઓ

મહોત્સવ યની જશે !!!

[૩]

★ કિં દુઃખં ?

★ વિષયેષ્ણેવ.

★ કિં સુખં ?

★ इन्द्रियजयः

★ शुं दुःખ છે ?

★ વિષયોની ઈચ્છા !!!

★ शुं सुખ છે ?

★ ઈન્દ્રિયોનો જય !!

એક ભોગી જણાવે છે કે :—

રાસના ખૂબ પરિશ્રમ કરીને સૂતો હતો, સવારની
ગુલાખી ઠંડી અનેરા આનંદનો અનુભવ કરાવી રહી હતી.
જેને ંહાલી પત્ની માની હતી તેણે આત્રીને જોરથી રાડો
પાડવા માંડી.

‘ક્યારે ઉઠવું છે ?

ક્યાં સુધી ઘોર્યા કરશે ?’

બહાલીમાંથી કહવાં વચનો કેવી રીતે નીકળ્યા ?

કોણ જાણે કેમ ?

મનમાં દુઃખ માની ઊભાં થયા. ગરમપાણીથી સ્નાન

કરવા બેઠાં. સુખ માન્યું. આગળનું દુઃખ ભૂલવાની તૈયારીમાં હતો,

ત્યાં....

નાના બાબાએ આવીને ઠંડા પાણીનો નળ ખુલ્લો મૂકી દીધો !

મિનન ગયો, ન્હાવાનું સુખ વરાળની માફક ઊડી ગયું. બાળકો પર ગુસ્સો કરી અહંકાર પોષક આનંદ મેળવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

તે પહેલાં તો હમેશાં છોકરાંને મારતી તેની માએ પણ ભયંકર વાણીનું ચુદ્ધ કરવાની શરૂઆત કરી.

સામે બળવો પોકારતા દુઃખને દૂર કરવાની ઈચ્છા થઈ આવી.

પણ....

પણ....

પણ....

કંઈક વિચાર્યું અને....

સુખની વધુ ઈચ્છાઓમાં આ કડવું દુઃખ પણ સહન કરવું પડ્યું.

સારા ભોજનની અપેક્ષા રાખી ન હોતી, ખીચડી કઢીથી આનંદ લૂંટવાનો પ્રયત્ન કરી નેત્રો,

પણ....

લાણાં પર બેસતાંની સાથે જ ખબર પડી કે ખીચડી બરાબર છે, પણ કઢી મીઠા વિનાની છે.

મીઠું લેવાં માટે ચુપચાપ બરણીમાં હાથ નાંખ્યો.

ત્યાં....

ખારો હાથમાં આવ્યો. હાથમાં લધને થાળીમાં નાંખ્યો, તે પહેલાં તો મનમાં ગલગલિયાં અને જીભમાં રસ ઝરવા લાગ્યો.

પણ....

નિષ્ક્રાંત,

ખાતાની સાથે કેળિયો બહાર આવ્યો.

જવા દો ! જવા દો !!!

આ તો જીંદગીના એક ઉત્તમ દિવસની નહીં પણ ઉત્તમોત્તમ દિવસની ઘટના છે.

બે ત્રણ કલાકની વાત જ સાંભળો !

વધુ શું કહેવા જેવું છે ?

એક યોગી પોતાની સંક્ષિપ્ત જીવની કહે છે:—

હું જન્મ્યો ત્યારથી લોકો મને સુખી કહેતાં. બધાયની સાથે માફ સ્થાન ખૂબ જામ્યું રહેતું. મોટો થતો ગયો

તેમ આ અનુભવ વધુ સ્પષ્ટ થતો ગયો.

લોકો મારી સામે એકે કૃતાર્થ પુરૂષની આંખે જોતાં.

પણ....

અકસોસ એક જ હતો.

કે.....

મારું દુઃખ કોઈ સમજી શકતું નહોતું.

જેની પાસે દુઃખની વાતો કરવા જતો, તેની પાસે
ખોટાં-ખોટાં આશ્વાસન મળતાં.

સાથે જ

મારા કરતાં પણ કંઈ ઘણાં દુઃખોની વાત

— સાંભળવા મળતી —

કદિકે મારા દુઃખને સંભળતા.

કોઈ દયાળુ બહારથી હસતા;

તો

કોઈ બહાર ગંભીર રહીને

અંદર પરિહાસ કરતા,

આખરે,

આ વાતોવરણમાંથી બહાર

જવાનો મેં પ્રત્ન કર્યો.

કોઇ યોગ્ય સંગ મળ્યો અને તેમનાથી દૂર થઈ ગયો હોવે સવારે ઉઠતાં ધ્યાનમાં મગ્ન થાઉં છું.

લોકો પેટને ખુશી કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

ત્યારે....

હું વિના લોજને પણ આત્માને ખુશ કરવા પ્રયત્ન કરું છું.

જ્યારે હું લોજન લેવા જઈ છું, ત્યારે દાન આપનારની ધન્યતાનો ખ્યાલ કરું છું અને....મ આપે તેની કમલાગ્યતાનો વિચાર કરીને ખંતેને યોગ્ય ધર્મપ્રાપ્તિ થાય એવી આશિષ આપું છું.

રાત થાય છે ને ઠંડી શરૂ થાય છે.

જ્યારે લોકો કામળા માટે દીન બને છે, ત્યારે હું લગવાનની લકિતમાં મસ્ત બનું છું. ઠંડી આખરે દીન બને છે અને કયાંય આદી જાય છે તે ય ખબર પડતી નથી.

ઉનાળાના ધોમ તડકામાં ખુલ્લે પગે ફરતાં આત્મામાં કેટલી તાકાત ભરી ચડી છે, તે જોઈને આનંદ આવે છે.

જગતમાત્રને પ્રિય માન્યું છે. એટલે વિરહની વેદના પણ કેવી રીતે અનુભવું ?

દુનિયામાં સૌથી વધુ શ્રીમંતાઈ મારી પાસે લાગે છે. માટે યાચના કેની પાસે કરું ?

બધા બળવાનો નાતને રક્ષવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ....
હું મારી નાતને જ સૌથી વધુ નિસ્થાંક ચીજ માનું છું,
તેથી ભય ક્યાંથી પેદા થાય તે જ મને સમજ
પડતી નથી.

અંતમાં....

એક જ કહેવા

માંગું છું કે :—

હું દુઃખની શોધમાં છું.

પણ....

દુખ ક્યાંય નજરે ચડતું જ નથી,
હું સુખને વારંવાર દૂર જવા કહું છું

પણ....

પડછાયાની આફતે તે ક્યાંય જતું નથી.

વધારે શું કહું ?

એક જ વાતની મને ચિંતા છે કે,

લોકો કેમ દુઃખનો તિરસ્કાર કરતાં હશે ? મારી
જેમ દુઃખમાંથી સુખ કેમ શોધી નાંખી શકતા હોય ?

લોગી અને ચોગીનો આ સંવાદ બનાવિયો માલું જ
આવે છે.

ભોગી જેને સુખ કહીને સન્માને છે,
 તેને જ યોગી દુઃખ કહીને તિરસ્કારે છે !
 યોગી જેને સુખ કહીને પૂજે છે,
 તેના જ પડછાયાથી ભોગી દૂર ભાગે છે,

આ જવાબ આપનાર પણ યોગીરાજ છે. તે ક્ષરમાવે
 છે. કે :-

દુખ એટલે વિષયની ઇચ્છા :

અને

સુખ એટલે તે ઇચ્છાનો વિનય !

પણ....

ભોગીઓએ યોગીની આ વાત ખૂબ વિચારવા જેવી છે.
 વાસ્તવિક રીતે કહેવાતાં દુઃખ અને સુખ બંને કલ્પનાઓ છે.

મહર્ષિએ દુખની બ્યાખ્યા વિષયની ઇચ્છા કરી છે.

વિષય એટલે જ ગમતા આણુગમતા એવા
 શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ.

ઇચ્છા એટલે વાયુથી પણ અપણ એવી કલ્પના !
 જરા સૂક્ષ્મતાથી વિચારો ! વધુ નહીં તો દિવસમાં
 ૫૪ મિનીટ નકકી કરો !

તે દરમ્યાન :-

ગમે તેવા સ્પર્શ હોય તીક્ષ્ણ કે સુહાયમ,
 ગમે તેવી બે વસ્તુ આવી કડવી કે મીઠી
 ગમે તેવી ગંધ હોય નાકને પસંદ કે નાપસંદ
 ગમે તેવા રૂપ હોય મનોહર કે મનોભંજક
 ગમે તેવા શબ્દ હોય નિંદાના કે પ્રશંસાના,

પણ....

કોઈનો ય જરાય વિચાર ન કરવો. જે છે તે યોગ્ય જ
 છે, એવો ભાવ પેદા કરો.

પછી જુઓ,

છઠ્ઠી મિનિટમાં પાછા રૅન્જિંગ જગતમાં આવવાનું મન
 થાય છે કે નહીં ?

જો આ પાંચ મિનિટ બરાબર હશે તો કદી છઠ્ઠી
 મિનિટમાં પાછા ફરવાનું મન થશે નહીં !

પણ....

તમારો પ્રશ્ન એ છે કે પ્રશંસાના શબ્દો સાંભળતા
 પહેલાં જ કાન ઉત્તેજિત થઈ જાય છે.

અરે !

તેનો વિચાર આવતાં પણ મનમાં ગલગલિયાં થવા
 માંડે છે. તો ત્યાં તે પાંચ મિનિટ માટે પણ સામે આવેલી
 વસ્તુનો આનંદ ન લઈએ તે કેમ બને ?

આજ મોટી મૂખતા છે ! અમુક પદાર્થ ઇન્દ્રિયને ગમે તેવો માની લીધો. એટલે આટલા દુઃખો તો નિયત જ સમજાવે.

- (૧) તે ઇન્દ્રિયને મેળવાની લાલસા.
- (૨) તેનો વિચારો કરવા દ્વારા અયોગ્ય મનોવ્યગ્રતા,
- (૩) તેને મેળવવાના સતત પ્રયત્નોમાં શ્રમ અને નિરાશાનાં દુઃખો.
- (૪) તેને મેળવ્યા પછી પણ લોગવવા માટે ઇન્દ્રિયોની યોગ્ય તાકાતના અભાવથી પેદા થતું દુઃખ. જેમ કેરી ખાવાની ઇચ્છા થઈ પણ જીભ ખટાશ સહન કરી શકતી નથી, તેવી પરિસ્થિતિમાં નિરાધાર દશાનું ભાન થતાં દુઃખ.
- (૫) બીજાઓને તે પદાર્થો મળતાં આનંદ ખમી ન શકાય. એટલે ઇર્ષાક્રોધી અગ્નિથી હૃદયમાં ઉપડતી સતત જ્વલન.
- (૬) ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરેલ પદાર્થોથી દેહસ્વાસ્થ્યની ખરાબી અને તેથી ઉત્પન્ન થતી અનેકાનેક દર્દોની પરંપરા,
- (૭) તે દરમિયાન કમને પણ લોગને છેડવાની ફરજ પડતાં

મનથી થતું અસહ્ય દુઃખ !

આવું આવું તો કેટલું પણ થાય તેનું વર્ણન કરતાં
અનુભવથી જાણવું યોગ્ય કહેવાય.

આખરે પણ દેહનાશની કે બિમારીની સ્થિતિમાં
ખળાત્કારે ઇન્દ્રિયોનું દમન કરે જ છૂટકો છે !

ત્યારે પ્રથમથી જ મનને કેળવ્યું હોય તો ! ! !

માટે જ

લોગની પિંપાસા એજ અનેક દુઃખોનું મૂળ છે.

અને....

તેમાં યં જ્યારે

‘મારૂં’ ને ‘તારૂં’,

‘હું’ અને ‘તું’

આ ચારે લખી જાય ત્યારે તો દુઃખની દુર્લેહ સૃષ્ટિ
ખડી જ થઈ જાય છે.

માટે જ ખીલે પ્રશ્ન પૂછવો પડ્યો છે, કે,

[૪]

કિં સુખં ?

इन्द्रियजय :

કાન,

આંખ,

નાક,

જીભ,

ચામડી પરનો વિજય !

કોઈને વળી મૂંઝવણ થાય કે આંખોને તે કેવી રીતે જીતાય ?

ભલા !

તારી આંખ તને ક્ષણ ક્ષણમાં હાર આપી રહી છે,

તેનું પણ તને લાન નથી !

તારી જાતને પૂછ કે 'આંખ કોની છે' ?

જવાબ મળશે કે 'મારી છે.'

તદ્દન ખોટો જવાબ !

'અત્યંત મનોવંચના !

ન કદપી શકાય તેવી સૂક્ષ્મ

પણ....

લયંકર આત્મહત્યા !

સાચો જવાબ એ છે,

સાચી વાત એ છે કે,

"તું આંખનો છે"

નહીં તો, આ દશા હોય ખરી ?

કેટલીયે વખત તું ચાહે છે કે મારી આંખ અહીં
ન જાય.

પણ...

કેટલીયે વખત તારી સામે તે બળવો પોકારે છે.

આખરે,

કોણ કોને આધીન થાય છે ?

તાઝું શરીર એક મનોહર ચિત્ર જેવા આંખની મદદથી
સિનેમાગૃહ સુધી ખેંચાઈ જાય છે.

એટલું જ નહીં.

પણ....

કદીક કોઈક રૂપને ધરાઈને
જેવાની ઇચ્છા થઇ આવતાં મોટા-મોટા રમખાણો
મચી જાય છે.

પત્નીનો ચહેરો ગમ્યો નહીં માટે તેનું ખૂત કયું;

કેટલી પામરતા !

આંખને ન ગમ્યું,

આંખે હુકમ કર્યો.

મોઢામાંથી ખરાબ શબ્દો કાઢ;

‘તે પણ કાઢ્યા !’

વળી આંજા કરી ‘વડીલોની મર્યાદા મૂકી દે ?’

‘તે પણ મૂકી દીધી.’

વળી આજ્ઞા કરી કે ‘રૂપને તારી સામે કાયમ રાખવા માટે યુદ્ધ કર !’

તે પણ કયું.

રાવણને લંકાથી પંચવટી સુધી કોણ ખેંચી લાવ્યું ?

પગ કે આંખ ?

સૈન્ય કે રૂપપિપાસા ?

સાચી વાત એજ છે કે :-

‘તું આંખનો છે.’

આંખ તારી હોત તો આવી દશા કદી ન થાત !

આંખ આજ્ઞા કરે કે રૂપ જોવું છે, તે પહેલાં તું તારા બળથી, ને તારી સમજણ શક્તિથી,

તે રૂપની,

નશ્વરતા,

નિરર્થકતા,

પાપમયતા

અને

વિનાશકતા

વિચારી શકનો હોત

તો....

આત્માની અંદર એક પ્રકારનો વિષયતિરસ્કાર
પેદા થાત !

એ તિરસ્કાર સર્કસના સિંહની માફક ઈંદ્રિયો
પર તને પ્રભુત્વ બક્ષત.

અને

હુનિયાના પદાર્થમાંથી ઈંટ અને અનિષ્ટની રેખા
ભૂંસાઈ જાત !

ઈંટને અનિષ્ટની રેખા ભૂંસાઈ જતાં અહંકાર ને
મમકાર પીગળી ગયા વગર રહે જ નહીં !

અને પછી તો

સ્વર્ગના ઈંદ્રો પણ તારા સુખની ઈર્ષા કરત !

મન અને ઈંદ્રિયના સંપૂર્ણ પ્રભુત્વથી ઉપજતો અખૂટ
શાશ્વત આનંદ તારા બારણાની સાંકળ ખખરાવતો. તને
જરૂર માલૂમ પડત.

ઈંદ્રિયો જીતાય

એટલે

મન જીતાય.

મન જીતાય એટલે જગતના પ્રત્યેક દુઃખો
ગળામાં સુખનું પાટિયું લગાડ્યા વિના તારી,
પાસે કેદી પણ ફરકી ન શકે.

અર્થાત્

તારા માટે દુઃખો સુખના અદ્ભૂત
સાધન બની જાય.

જે ઇન્દ્રિયમાં પદાર્થને લોગવીને નાશ કરવાની
શક્તિ છે.

સુખની ઝંખના માત્રથી અનુપમ શ્રમ ઉઠાવવાની
તાકાત છે. શું તે ઇન્દ્રિયો તારા વશમાં આવે તો તે કશુંય
સર્જન ન કરી શકે ?

પાંચ પાંચ ઇન્દ્રિયો પરતું પ્રભુ-વ શું કશુંય શાશ્વત
ન સર્જ શકે ?

અવશ્ય સર્જ શકશે. સુખનો શાશ્વત કુવારો અવશ્ય
પેદા થઈ શકશે.

જો ઇન્દ્રિયો પર તારો વિજય થઈ જશે, તો વિના શ્રમે,
પણ સુખ, પ્રવાહુ થઈને તારામાં વહેવા માંડશે !

પ્રકરણ : ૪ :

કે કુગ્રહાઃ ?

દુરાચારાઃ,

સુગ્રહાઃ કે ? વ્રતશ્રિયઃ ।

કિં વિષ ?

ક્રોધલોભાદિ,

કિં પીયૂષં ? વિવેકિતા ॥૩॥

કોણુ કુ ગ્રહો ?

કોણુ સુ ગ્રહો ?

હુન્ટ આચારો,

મતની લક્ષ્મીઓ,

ભલે દુનિયામાં કોઈ શિક્ષિત કહેવાનું ગૌરવ ધરાવે,
અધાના દેખતાં અંધ શ્રદ્ધા અને મૂર્ખતા કહીને ધર્મને તિંદે.

પણ....

બે ક્ષણનું અસહ્ય દુઃખ

તેની જીવનભરની માન્યતાને અવશ્ય ફેરવી નાંખશે.

ઈચ્છાઓના તરંગો જ્યાં સુધી ફૂટે-ફાટે છે-વિસ્તૃત
થાય છે; ત્યાં સુધી ધર્મને પ્રતિક્ષણે સેંકડો ગાળો દઈ શકશે.

પણ....

એક વખત તે તરંગો

અથડાઈને ખલાસ થઈ જાય છે.

ત્યારે

માનવ એટલે

વહેમી બની જાય છે કે ઘરના ઉંદરમાં પણ
દૈવિક-શક્તિ કદાપી લે છે.

પ્રત્યાઘાત પછી જન્મેલું આ માનસ જ ખરેખર
અંધ-શ્રદ્ધાળુ હોય છે.

આવા માનવોમાં ભાગ્યે જ તે શ્રદ્ધેય-પદાર્થો પાછળ

બુદ્ધિથી વિચારણા કરવાની સ્વસ્થતા કે ધૈર્ય રહ્યું હોય છે !!!

શિક્ષણનો પ્રચાર કરીને અંધશ્રદ્ધાનો ભેરશોરથી વિરોધ કરતાં પ્રધાનો ચૂંટણીમાં જજીમર હાર થવાના પ્રસંગે એટલા બધા ધૈર્યવિહીન અને અંધશ્રદ્ધાળુ બની જાય છે કે રસ્તાના પથરોને પણ સોનાથી મઠી દેવા તૈયાર હોય છે.

આવા પ્રસંગોએ હાથની રેખા પર વારવાર દૃષ્ટિઓ દોડતી હોય છે, આકાશમાં ગ્રહો કેવા છે, તે જોવા લાખો ખરચવા તેઓ તૈયાર બની જાય છે.

મારા ગ્રહો (Stars) સારા છે કે ખરાબ છે ?

મારા ભાગ્યમાં કુગ્રહો છે કે સુગ્રહો છે, આ વાત વારંવાર મનમાં ટકરાવવા લાગે છે.

અહીં પણ એજ પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે :-

‘ખરાબ ગ્રહો કયા ?’

અને

‘સારા ગ્રહો કયા ?’

જેની દૃષ્ટિ માત્ર આકાશના તારામંડળ સુધી પહોંચે છે, તે નીચનો સૂર્ય કે ઉચ્ચનો બુધ વગેરે ગણતરી કરે છે.

પણ....

જેની દૃષ્ટિ આત્માના ગૂઢતંમ આકાશ સુધી પહોંચી ગઈ હોય, પાંસળી નીચે છપાયેલાં હૃદયમાં રહેતી અદૃશ્ય ભાવનાઓને જોઈ શકતી હોય તે આવો ઉપર છદ્દો જવાબ કદી ન જ આપે.

જગતના સર્વ પ્રશ્નોના જવાબ આત્મચિંતનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

આત્માને જાણે તે બધાયને જાણે છે. તેના જવાબોમાં એક અંતિમ કોટિનું અન્વેષિત સત્ય હોય છે.

ભારતીય દર્શનમાં શાસ્ત્રમાત્ર આત્માનુભવ પર નિર્મિત થયેલ છે.

જયોતિષ એ પણ સંપૂર્ણ શાસ્ત્ર છે.

પણ....

જયોતિષને જાણનાર બધા જ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન જાણે એજ મહાભ્રમ છે.

પણ....

જયોતિષ શાસ્ત્રની કક્ષા સંસૂચકતા સુધી છે, વિધાતા સુધી નથી.

ખરાબ ગ્રહો કે સારા ગ્રહો,

ખરાબ કે સારા ભાવિના સંસૂચકો છે.

સારા કે ખરાબ ભાવિના વિધાતા નથી.

મનુષ્યદેહ એટલે આત્માને રહેવાનું સર્વોચ્ચ સ્થાન !

આ સ્થાનની અંદર રહેનાર પર કોઈ આકાશના ગ્રહો અસર કરે, તેજ તેના ભાગ્યવિધાતા અને તે કેવી રીતે માનવામાં પણ આવે ? -

ખરેખર તો માનવ પોતે પોતાના લાગ્યનો વિધાતા છે.

જ્યોતિષશાસ્ત્ર ફળ નિર્દેશક છે.

પણ.... 'ફળ' કેની કરણીના અને કઈ કરણીના તેનો જવાબ તેની પાસે નથી.

મોટરનું યંત્ર (meter) (SPEED) ગતિ બતાવે,

પણ....

ગાડી કોણે બનાવી, ક્યાંથી આવી રહી છે, તે બતાવી ન શકે !

તેજ પ્રમાણે આકાશમાં રહેલા ગ્રહો લાગ્યના સૂચક છે.

સંસૂચક છે, પણ સંચાલક નથી.

સંચાલક તો પોતે જ છે.

ખરાબ ગ્રહના યોગ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

અને

સારાગ્રહના યોગો કેવી

રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

એનો જ આ જવાબ છે.

દુરાચાર એજ ખરાબ ગ્રહ છે.

મતરૂપી લક્ષ્મી-શોભા એજ ઉચ્ચ ગ્રહો-સારા ગ્રહો છે.

‘દુરાચાર’ એટલે દુવિચારની દૈહિક અભિવ્યક્તિ !
 દુરાચાર એટલે દુષ્ટમનનું કાયા પર આક્રમણ !
 દુરાચાર દુવિચાર વિના પેદા થાય નહીં !

દુષ્ટેષ્ટા દેખાતી હોય પણ તેને દુવિચારનું પરિભળ
 ન હોય તો તે દુરાચાર નહીં કહેવાય !

પણ....

લાચાર-

દશા કહેવાશે !

જ્યાં હૃદયમાં ‘લોગ’ અને ‘પિપાસા’ના વંટોળો જાગે
 છે, ત્યાં અવિવેક ચોમેરથી ઉડવા માંડે છે. દુરાચારની ધૂળ
 ચારે બાજુ છવાઈ જાય છે.

ખાવાની, જીવને તૃપ્ત કરવાની લિપ્ત્સા થઈ આવે
 એટલે ભક્ષ્ય કે અભક્ષ્ય ભૂલાઈ જ જાય !

અભક્ષ્યનું ભક્ષણ થાય એટલે ‘રોગ’ વગર બોલાવે
 આવે.

પછી....

આકાશમાં બોળે એટલે
 ગ્રહ ખરાબ જ દેખાય !

જોવાની લિખ્સા જાગે એટલે નશરમા બનવું પડે !
માતાપિતાનો અવિનય, અપ્રેમ અને જરૂર પડે તો તિરસ્કાર
પણ કરવો પડે !

અકરણીય કરણીય બને તે જ દુરાચાર !

જ્યાં સુધી 'લોગ' અને 'વિલાસની' પિપાસા નબટ ન
થાય ત્યાં સુધી,

અકરણીય, કરણીય,

અવચનીય, વચનીય,

**અલક્ષ્ય, લક્ષ્યનો ભેદ કદી ટકી
કે રહી શકે નહીં !**

આકાશના કુગ્રહોથી દૂર જવું હોય,

સુગ્રહોમાં પ્રવેશ પામવું હોય તો પ્રથમ હૃદયને
અદલો !

'લોગ' 'વિલાસ' ની પિપાસા હોય ત્યાં સુધી
અધા જ કૂરગ્રહોની દૃષ્ટિ તમારા પર રહેવાની
જ છે, તે કદી ન ભૂલશો !

ગમે તેના ઉચ્ચ ગ્રહો હોય પણ ચોરી કરશો તો
પકડાશો.

પકડાશો એટલે સળીયા પાછળ જવાની ગ્રહ વ્યવસ્થા
અર્ધ જ જશે !

કોઈને મારી નાંખવાની ચેષ્ટા જ નહીં પણ, તેવી ભાવના પણ અકલ્પ્ય કર્મોના બંધ કરે છે. તે જ કર્મોના વિપાકનો આકાશની ગ્રહચર્યાના દ્વારા નિર્દેશ થાય છે.

પણ....

કરેલા કર્મો ય વિફલ થઈ શકે છે !

નિર્બલ થઈ શકે છે !

તો...

ખિચારા ગ્રહોનું શું ગળું છે ?

અચ્છો જ્યોતિષ વિશારદ કહેવાનો કે તમારા બધાય ઉચ્ચ ગ્રહો છે.

પણ....

દુરાચાર અને દુઃશીલતામાં પડી ગયા તો કોઈ ફલ પ્રાપ્ત થશે નહીં !

કૂચગ્રહવાળો પણ પ્રબલ પુરુષાર્થથી ઇન્દ્રિય અને મનના વિલાસોને મથી નાંખતા પાંચ મહાવ્રતો કે આશુવ્રતોને ગ્રહણ કરીને સારી ય ગ્રહવ્યવસ્થાને નિષ્કર્ષ-નિષ્કાર્ય પણ બનાવી દે છે.

ખરાબ ગ્રહો પણ તેના માટે ઉચ્ચ ગ્રહો-સુગ્રહો બની બાય છે.

પરંપરાગત દેહમાં આશ્ચર્યજનક પરિણામો સંજ્યા છે.

પ્રાણી તીવ્ર જીજીવિષા ધરાવનાર દ્રવ્ય.

જીજીવિલાની પ્રબલ ઈચ્છાએ માનવ વાતાવરણને અનુકૂળ બનાવવા રાતદિન પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય છે !

જીવનને દૂર કરવાના—અટકાવી દેવાના પ્રત્યેક પ્રયત્ન તરફ પ્રાણીમાત્ર જાગૃત હોય છે.

ઝેર જીવનને અટકાવનારી એક હિચકારી શક્તિ !

માનવનું જીવન જેટલું પ્રબળ હોય તેટલું વિરોધી—વિનાશક પરિબળ પણ મજબૂત બેઠાયે !

દૈહિક જીવનના નાશ

માટે દૈહિક ઝેર હોય છે !

આત્મિક જીવનના નાશ

માટે આત્મિક ઝેર હોય છે !

આપણે જે (POISON) ઝેરને જાણીએ છીએ તે બધા દૈહિક ઝેર છે.

ભૌતિકદેહને બલાસ કરી નાંખવાથી વધુ કોઈ તાકાત તે ઝેરમાં નથી.

કોઈક ઝેર ક્ષણવારમાં અસર કરે તો કોઈ મહિનાઓ પછી અસર કરે.

પણ....

ભૌતિક પદાર્થથી પેદા થયેલ કોઈ એર દેહનાશથી વધુ કશું કરી શકે તેમ નથી હોતું !

આત્માના તેજના બળે જે દેહમાં બિરાજમાન હોય છે. તેને આવા ભૌતિક એરની કોઈ તમા જ નથી.

ઘોર જંગલમાં એક ભયંકર સર્પ હતો.

તેની જીભમાં નહીં પણ આંખમાં એર હતું. લોકો તેને દષ્ટિવિષ સર્પ કહેતા.

એકવાર કૃષ્ણાનિધિ, ઓજસ્વી પરમાત્મા મહાવીર તે જંગલ તરફ પ્રયાણ કરવા લાગ્યા.

લોકોએ પ્રભુને વિનવ્યા.

“પ્રભુ !

ત્યાં એરી સાપ છે.

“આપ કૃપા કરી ત્યાં ન પધારો”

વિનંતિ કરનારની એરની વ્યાખ્યા

અને....

પ્રભુની એરની વ્યાખ્યામાં મહાન અંતર હતું.

દેહનો નાશ કરે છે તે એર છે.

આવો ખ્યાલ આમીણોનો હતો.

“પરમતેજસ્વ કેવળજ્ઞાનની પ્રભાને અટકાવે તે એર !

હૃદય સુધરે, એટલે

આત્મા વિકસે,

આત્મા વિકસે, એટલે

જગતને સુધરવું પડે!

તો...

ગ્રહો કેમ ન સુધરે ?

અહિંસા મહાવ્રત આવે એટલે વેર ઝેર કરાવી
સંતાપ પમાડનાર બધા ગ્રહો લાગે !

બધાયને બદલાયે જ છૂટકો !

સત્ય આવે એટલે પ્રપંચ, માયા, લય પમાડનારા
ગ્રહોને ઉચ્ચ દશામાં પ્રવેશવું જ પડે !

અચોર્યવ્રત આવે એટલે રાજકીય અને સામાજિક
ગુન્હા કરાવનારા ગ્રહોને બદલાયે જ છૂટકો !

શાંતિથી નિદ્રા અને સંતોષવું સુખ આપનારા
ગ્રહોને હાજર થવું જ પડે !

બ્રહ્મવ્રત આવે એટલે તન, મન અને ધનનો નાશ
કરનારા બધાય ગ્રહોને બીજા સારા ગ્રહોની અસર નીચે
આવીને પણ સારા કૃણ આપનારું બનવું જ પડે !

અપરિગ્રહવ્રત આવે એટલે સંતોષવું મહાસુખ
પમાડનારા આધ્યાત્મિક ગ્રહોને શુભ રાશિમાં આવે જ છૂટકો !

જ્યાં સદાચાર છે. ત્યાં દેહે, માનસિક અને
આત્મિક ઉન્નતિ ન હોય તે બનવા યોગ્ય નથી.

માટે જે...

ખરેખરી વાત અંતરના પરિવર્તનની છે !

અંતર પલટાય !

એટલે

ઉન્નત થાય !

અને ઉન્નત થયેલું અંતઃકરણ

ઉપર ચડીને ગ્રહવ્યવસ્થાને પણ ફેરવી નાંખે !!

[૨]

પ્ર. કિ વિષ ?

ઝ. ક્રોધલોભાદિ

વિષ-ઝેર કેને કહેવાય ?

ક્રોધ માન માયા દોષ.

જીવવામાં કોઈ ગાંડું હોઈ શકે છે.

પણ....

જીવનની રૂપરાશીને ડહાપણ તો બધાયમાં છે.

ગાંડાની જીજીવિષા હાથાને પણ ઉલ્લંઘી જાય

તેવી હોય છે.

હાર્વિનના સિદ્ધાંત મુજબ તો જીજીવિષાએ પ્રાણીના

પરંપરાગત દેહમાં આશ્ચર્યજનક પરિણામો સંભ્યા છે.

પ્રાણી તીવ્ર જીજીવિષા ધરાવનાર દ્રવ્ય.

જીજીવિલાની પ્રબલ ઇચ્છાએ માનવ વાતાવરણને અનુકૂળ બનાવવા રાતદિન પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય છે !

જીવનને દૂર કરવાના—અટકાવી દેવાના પ્રત્યેક પ્રયત્ન તરફ પ્રાણીમાત્ર જાગૃત હોય છે.

ઝેર જીવનને અટકાવનારી એક હિચકારી શક્તિ !

માનવનું જીવન જેટલું પ્રબળ હોય તેટલું વિરોધી—વિનાશક પરિબળ પણ મજબૂત જોઈએ !

દૈહિક જીવનના નાશ

માટે દૈહિક ઝેર હોય છે !

આત્મિક જીવનના નાશ

માટે આત્મિક ઝેર હોય છે !

આપણે જે (POISON) ઝેરને જાણીએ છીએ તે બધા દૈહિક ઝેર છે.

ભૌતિકદેહને ખલાસ કરી નાંખવાથી વધુ કોઈ તાકાત તે ઝેરમાં નથી.

કોઈક ઝેર ક્ષણવારમાં અસર કરે તો કોઈ મહિનાઓ પછી અસર કરે.

પણ....

ભૌતિક પદાર્થથી પેદા થયેલ કોઈ ઝેર
દેહનાશથી વધુ કશું કરી શકે તેમ નથી હોતું !

આત્માના તેજના બળે જે દેહમાં ધિરાજમાન હોય
છે. તેને આવા ભૌતિક ઝેરની કોઈ તમા જ નથી.

ઘોર જંગલમાં એક ભયંકર સર્પ હતો.

તેની જીભમાં નહીં પણ આંખમાં ઝેર હતું. લોકો
તેને દષ્ટિવિષ સર્પ કહેતા.

એકવાર કચ્છાનિધિ, ઓજસ્વી પરમાત્મા મહાવીર તે
જંગલ તરફ પ્રયાણ કરવા લાગ્યા,

લોકોએ પ્રભુને વિનવ્યા.

“પ્રભુ !

ત્યાં ઝેરી સાપ છે.

“આપ કૃપા કરી ત્યાં ન પધારો”

વિનંતિ કરનારની ઝેરની વ્યાખ્યા

અને....

પ્રભુની ઝેરની વ્યાખ્યામાં મહાન અંતર હતું.

દેહનો નાશ કરે છે તે ઝેર છે.

આવો ખ્યાલ ગ્રામીણોનો હતો.

“પરમતેજસ્વ કેવળજ્ઞાનની પ્રભાને અટકાવે તે ઝેર !

અસંખ્યાત પ્રદેશના પરમચૈતન્યને મૃત રાખે તે ઝેર!
 સિંહસમા પરાક્રમી આત્માને શિયાલજેવી
 કાચરદશામાં મૂકે તે ઝેર!

જીજીવિષા પેદા કરે તે ઝેર!
 આવી વ્યાખ્યા હતી પ્રભુની.

પરિણામે ભગવાને અજ્ઞાની જીવો પર કરુણાનજર
 ફેલાવી. જંગલ તરફ જ પ્રયાણ આદ્યું.

માનવની ગંધે સર્પ ચંડ બન્યો. તેનું નામ જ
 ચંડકૌશિક હતું.

ચંડકૌશિક ઝેરથી ભગવાનને ખલાસ કરવા
 તલસી રહ્યો હતો.

ત્યારે...

ભગવાન તેનું
 ગૂઢ ઝેર સંહરી લેવા તત્પર બન્યા હતા.

ચંડે પ્રચંડાંબ ભગવાનનાં ચરણે દીધો, દેહ અને
 આત્માના બધાય ઝેરો ઓકાઈ ગયા.

કરુણાનિધિએ એક જ ગાડીમંત્ર ઉચ્ચાર્યો :—

“બુઝ્જહ ! બુઝ્જહ ! બુઝ્જહ !!”

“બોધ પામ ! બોધ પામ ! બોધ પામ !”

આત્મામાંથી નીકળેલો સ્વર સર્પને કેમ ન સંભળાય ?

નાગ સમજ્યો, ને ક્રોધ છોડી દીધો. દરમાં માથું
કરીને નીચે રહી ગયો. લોકોએ પોત-પોતાની, વૃત્તિ
અનુસાર ઉચિત કયું.

પણ....

હવે તેને ન ક્રોધનો દ્રોષ કરવો હતો. ન
ક્રોધનો રાગ કરવો હતો.

ફક્ત અંતરનું ઝેર ઓકતો જ ગયો.

અહીંનો પ્રશ્ન પણ આવો જ લાક્ષણિક છે. એટલે
મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો કે :-

ક્રોધ અને લોભ બે વિષ છે,

કેટલાય દેહને નાશ કરનારા ઝેરના ખ્યાલાને પ્રેમથી
ગટગટાવી દે છે.

પણ....

ક્રોધને ગટગટાવનારો ક્રોધ
વિરલો જ હશે?

ઝેર પીનારનું શરીર સમયે ઠંડું પડે,

પણ....

ક્રોધીની આંખો સદૈવ લોહીથી હલરાતી હોય!
ઝેર પીનાર કદાચ શાંતિથી મરી શકે ખરો !

પણ ...

ક્રોધનો આવેગી એક ક્ષણ પણ શાંતિથી
જીવી ન શકે !

ઝેર પીનારાનું એક વખત મરણ હોય છે.

પણ....

ક્રોધી ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુની

વેદના અનુભવતો હોય છે.

ઝેરને ગટગટાવી જનારો બીજાને શાંતિ આપી શકે ખારે !

પણ....

ક્રોધથી સળગતો

ક્રોધને પણ સળગાવ્યા વિના ન રહે !

ઝેરથી મરી ગયેલા કેટલા ?

અને

ક્રોધના ભોગ બનેલા કેટલા ?

ક્રોધ કર્યા પછી તરત જ માથે હીકરાને દુગ્ધપાન કરાવ્યું. ભલે !- અંતરનું હીર આપ્યું. પણ તે હીર ક્રોધના ઝેરથી મિશ્રિત છે અને પાંચ મિનિટમાં તે બાળક અંદરના ઝેરથી નાશ પામ્યો.

ક્રોધનું ઝેર એટલું બધું ભયંકર છે કે તેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે.

ઝેર પીનારને લાન હોય છે કે 'હું ઝેરનું પાન કરી રહ્યો છું.'

પણ...

ક્રોધ કરનારની તો વિચારશક્તિ જ નષ્ટ થઈ ગઈ હોય છે.

ક્રોધી ક્રોધરૂપી વિષના આવેગમાં આત્મશક્તિને-જ્ઞાનને ખલાસ કરી નાંખે છે. પોતે શું કરી રહ્યો છે, તેનું જ્ઞાન પણ ભાગ્યેજ તેને હોય છે.

ક્રોધનાં ઝેરમાં નાશકતાની સાથે માદકતા પણ છે. માદકતા જ્ઞાન ભૂંડાવે છે. નાશકતા

અત્યાચાર મચાવે છે.

ક્રોધવિષની નાશકતા તેની માદકતા પર અવલંબિત છે.

સારીએ દુનિયાનો સંહાર પણ એક જ વ્યક્તિનું ક્રોધરૂપી વિષ કરી શકે છે, પરશુરામે સાત સાત વખત પૃથ્વીને નિઃક્ષત્રિય કરવાનો અત્યાચાર કયા ઝેરથી ફેલાવ્યો ?

માણસ દવાના ઝેરથી ગભરામણ અનુભવે છે.

પણ

ક્રોધની સાથે સદા પ્રેમ કરે છે.

દવાનાં ઝેર કરતાં ક્રોધનું ઝેર કેટલું ભયાનક છે. તેનો વિચાર પણ તે કરતો નથી !

કદી ક્રોધના ઝેરને વિચારજો તો ખરા !

લોભ પણ આવું જ ભયાનક વિષ છે.

પણ

તેની ઉગ્રતા જોવામાં આવતી નથી.

કોઈરૂપી ઝેર જરા ધમપછાડા કરીને અસર કરે છે.

લોભ જોલાન કરીને અસર કરે છે.

ખંતેની નાશકતા લયંકર છે—એક સરખી જ ઉગ્ર છે.

મમત્વ લાવનાનું પરિણામ એટલું બધું હોય છે કે તેના નશાની કલ્પના થતાં તેનું ઝેર અસર કરવા માંડે છે.

લાખ રૂપિયા આવી જવાની શક્યતા ઊભી થતા હૃદયના ધબકારા વધવા માંડે છે.

લોભથી સર્વનાશ થવાના દાખલા કોઈ પણ દેશ, સમાજ કે કાળ માટે નવા નથી.

પૈસાનો પ્રેમ જન્મ આપનારા માતાપિતાને પણ પટકાવી દે છે.

લોભીદશા આત્મા માટે મહાન જોખમકારક છે. સૌથી પ્રથમ લોભીને સંપત્તિ મેળવવામાં વ્યગ્ર થવું પડે. તે મેળવ્યા પછી જાળવવામાં લાગવું પડે છે.

જાળવી રાખીને શું કરવું ? એ પ્રશ્નનો જવાબ તો તેની પાસે હોતો જ નથી.

ખરેખર ! લોભી વિચાર કરતો જ નથી.

ખરું જોતાં વિચાર કરવાની કોઈ તક જ તેને મળતી નથી.

ધન,

સ્ત્રી,

પુત્ર

કે

સંપત્તિ

મેળવવામાં તો તેને

તન, મનને

લગલગ હોમી દેવા જ પડે છે. અને તેથીયે વધુ
ભયંકરતા તો ત્યારે જાગે કે ત્યારે તેના માટે

હિંસા,

અસત્ય,

ચોરી,

દુરાચારનો

તેને આશ્રય કરવો પડે છે.

ઈતિહાસનો કેઈ રાજવી એવો નહોતો કે જેની પાસે
ખાવા પીવા નહોતું.

તો....

આક્રમણો કેમ કર્યાં ???

અનેક યુદ્ધો કેમ ???

કેણે સર્જ એ લોહીયાળ ક્રાંતિ ?

લોહીની નદીઓ કેમ વહી ?

માંસના પર્વતો કેણે ખડા કર્યા ?

લાખો સૌભાગ્યવતીના તિલક કેણે ભૂંસ્યા ?

એક જ કારણ

દુર્વાર રાજ્યલિખ્તા !

દુનિયાના માલિક બનવાની ભયંકર ઘેલછા !

લોભના કાતિલ જેરે જ ગામોના ગામોનો, રાજ્યોના રાજ્યોનો સંહાર કર્યો છે અને કરે છે.

લોભને અને ક્રોધને આધીન થનારા કદિ અંતર્મુખ થઈ શકતા નથી.

અંતર્મુખ થયા વિના કદીય માનવ માનવ તરીકે જીવી શકે તેમ બની શકે જ નહીં.

દુનિયાના બધાય ધર્મોચ્છે દેવોની વાત કરી હોવા છતાં સૌએ પરમાત્મતત્ત્વના સંરક્ષક, પ્રચારક કે પ્રબોધક તરીકે

માનવનો દેહ જ અનુકૂળ માન્યો છે.

માનવદેહનું આટલું બધું મૂલ્ય હોવાનું કારણ એક જ છે કે માનવ અંતર્મુખ થઈ શકે છે. ક્રોધના અને લોભના જેરને વધી શકે છે.

આજ ક્રોધ, લોભ આત્મસંપત્તિને અદશ્ય કરી રહ્યા છે.

સૂરીશ્વરે 'આદિ' શબ્દથી બીજા પણ આવા વિષયનું

સૂચન કયું" છે. પણ તે બધાય આ કક્ષાના જ છે.

બંને વિષો બ્યારે સંપૂર્ણ નહીં થઈ જાય ત્યારે આત્માને આત્માનું જીવન મળે !

ભાવપ્રાણને નાશ કરનારૂં તમામ વિષ ઉતરી જાય અને...

અને....

આત્માને પરમ આત્માનું એકીકરણ થઈ જાય !

[૩]

કિ પીયૂષમ્ ?

વિવેકિતા

અમૃત કયું ?

વિવેકિતા

ઝેરની વાત યાદ આવતાં અમૃતનું શરણુ શોધવાનું સહજ દિલ થઈ આવે છે.

‘લય’ પેદા થતાં રક્ષણનો ખ્યાલ સાથે જ જન્મે છે. મૃત્યુ યાદ આવતાં જીવનને ટકાવી રાખવાની ઘુમરી મગજ પર પ્રભુત્વ જમાવી દે છે.

લોકોએ તેવી વસ્તુની કલ્પના પણ કરી રાખી છે.

પુરાણમાં એક વાત આવે છે કે ‘દેવ અને દાનવોએ એકવાર સમુદ્ર મંથન કયું.’ મંથન કરતાં અમૃત નીકળ્યું અને પ્રપંચ કરીને દેવોએ તે લઈ લીધું, ને તેનું પાન કરીને દેવો અમર થઈ ગયા.

આમ આવી અવનવી કલ્પનાઓ વિશ્વસાહિત્યમાં અંકાયેલી છે.

સાહિત્ય એક પ્રવૃત્તિ છે.

તે કદી ન ભૂલવું કે પ્રવૃત્તિ માત્ર વૃત્તિનો વિકાસ છે.

જિજ્ઞાસુઓ તીવ્ર અભિલાષ કે મરણનો અનિવાર્ય ભય સાહિત્ય પ્રવૃત્તિમાં આ અમૃતની કલ્પનારૂપે કંડારી થયો છે.

પણ....

આવું કોઈ અમૃત કદી હોઈ શકે નહીં કે જે 'માનવી'ને એકને એક દેહમાં શાશ્વતકાલ ટકાવી શકે !

શાશ્વતકાલ એક દેહમાં ટકી રહેવાતું હોત તો જગતમાં કોઈ ધર્મની કે ધર્મોપદેશકનાં અસ્તિત્વની જરૂર સ્વીકારાઈ ન હોત !

ધર્મની જરૂરિયાત જ સિધ્ધ કરે છે કે શાશ્વત દેહધરિતા એટલે કોરી કલ્પના !

અહીં કોઈ આવો મિથ્યા પ્રશ્ન પૂછવામાં નથી આવ્યો, પ્રશ્ન અમૃત માટે છે.

પણ

તે અમૃત

એટલે શાશ્વત દેહધારિતા બક્ષનાર નહીં પણ
દેહમાંથી મુક્ત કરીને શાશ્વતકાલ આત્મસ્વરૂપમાં
સ્થિર કરનાર કોઈ દિવ્યશક્તિ !

માટે જ મહર્ષિનો જવાબ છે કે:-

“વિવેકિતા”

વિવેક-પૃથક્કરણ જુડું કરવું

૧ સુખ અને દુઃખનું પૃથક્કરણ !

૨ સત્ય અને અસત્યનું પૃથક્કરણ !

૩ ઊપાદેય અને અનુપાદેયનું પૃથક્કરણ !

૪ કરણીય અને અકરણીયનું પૃથક્કરણ !

૫ આત્મા અને દેહનું પૃથક્કરણ !

આટલા પૃથક્કરણો થાય એટલે ‘અમૃત’નો ઝરો
વહ્યા વિના રહે નહીં !

આત્માના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં આનંદની ઉર્મિ વહેવા માંડે !
સુખ અને દુઃખનું પૃથક્કરણ કરી શકીએ તો તરત
સમજાય કે:-

સુખ અંતરમાં છે.

દુઃખ જગતમાં છે.

જગતથી સુખ ન મેળવાય.

અંતરથી કદી દુઃખ ન પ્રાપ્ત થાય.

આ પૃથક્કરણ જગતને તૃણ સમજી છોડી દેવાની તાકાત આપે,
 ઘોર ઊપસર્ગો વચ્ચે મહામુનિઓને મસ્ત રહેવાની
 અનોખી શક્તિ આપે !

સત્ય અને અસત્યનો તફાવત જણાય એટલે

‘આત્મામાં શાશ્વતનો પ્રેમ જાગે !

ક્ષણિકનો રોષ જાગે !

આ બધા પૃથક્કરણો જ એક દિવ્યશક્તિનો પ્રત્યક્ષ
 અનુભવ કરાવે છે.

ભોગી, મૃત્યુની વાત આવતાં હેરાન હેરાન થઈ જાય છે
 ત્યારે....

‘મૃત્યુ’ આત્મા અને ભૌતિકશરીરના વિયોગથી વધુ
 કશું જ નથી !

જેને આત્મામાં ભરેલા અખૂટખજાના જોવા છે, તે કદીય
 ભૌતિકમૃત્યુથી ગભરાતો નથી. તેને તો દેહની હદ વિનાનું
 જીવન જીવવું છે.

પાણીના તરંગો પાસેથી સ્થિરતાની-શાશ્વતતાની
 આપેક્ષા કદી કરી ન શકાય.

આ જ્ઞાન દઢ થાય એટલે ઇન્દ્રિયોની લોહુપતા, ક્રોધ,
 માન, માયા, લોભની પરંપરા અસ્ત થવા માંડે.

અને વિવેક અમૃતના શાશ્વત જીવનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય.

प्रकरणः ४

किं दैन्यं ? धर्महीनत्वं,
का भूतिः ? धर्मवासना
को महान् ? सद्गुणैर्ज्येष्ठः,
को लघुः ? परनिन्दकः ॥ ४ ॥

ગરીબાઈ શું ?

ધર્મનો અભાવ..

પ્રશ્નકારે પ્રશ્ન કર્યો કે ગરીબાઈ શું ?

જવાબ આપ્યો કે, ધર્મનો અભાવ

જવાબ અને સવાલ સાંભળીને કંઈક મૂંઝવણ થાય તે
બનવા ભોગ છે.

આપણે જાણીએ છીએ

અને

માનીએ છીએ કે દરિદ્રતા એટલે પૈસાનો અભાવ તેનું

કારણ....

તેના વિના કોઈ પણ ઈચ્છા સફળ ન થાય.

અરે !

વસુ વિના નર પશુ !

તેના વિના ખાવાનું ન મળે !

ન પીવાનું મળે !

ન રહેવાનું મળે !

પણ....

જરાક થોભો !

વિચાર કરો !

શું આજ ગરીબાઈ છે ?

આ ગરીબાઈ કહેવાય તો પણ,

માનવજીવનમાં દુષણરૂપ છે ?

કે

ભૂષણરૂપ છે ?

ધન કરનાં પણ અધિક શ્રીમંતાઈ તમે કદી ક્યાંય જોઈ છે ?

લક્ષાધિપતિ એક સામાન્ય લિખારી સ્ત્રીનાં ચરણમાં હાથ જોડીને શા માટે પડે છે ?

ધૃજીને લોગપિપાસાને આધીન થનારાને સદાય 'ઝૂકવું' જ પડે છે

આ ઝૂકવાની ક્રિયા જોઈને આપણું મન એને તન એને ટેવાઈ ગયા છે.

મન અને તનને આમ ઝૂકી પડવામાં કશું જ આશ્ચર્ય-જનક લાગતું નથી.

ક્યાંથી લાગે ?

લાખોનાં ખજાનાનો હું માલિક છું. તેમ ન સમજાય. ત્યાં સુધી લક્ષાધિપતિપણાનું ગૌરવ ક્યાંથી પેદા થાય ?

સંતોષરૂપી અખૂટ સંપત્તિનો હું માલિક છું.

તેમ ન સમજાયું હોવાથી ગૌરવ પેદા નથી થયું.

હું પરમ સંતોષ સ્વરૂપ છું !

ક્રોધ-માન-માયા-લોભથી પર છું !

આમ ન સમજાય-અનુભવાય તેનું નામ જ
દીનતા-પામરતા છે.

‘સ્વ’ ને નહીં ઓળખનાર જેવો દીન છે.

તેવો દીન કદી કોઈ હોઈ શકે નહીં !

ધર્મ એટલે વસ્તુનો સ્વભાવ !

વસ્તુસહાવો ધર્મો !

આત્માનો નિર્વિકાર સ્વભાવ તે જ આત્મધર્મ
ત્યાં સુધી આ દશાનો અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી
દીનતા છે.

માટે જ દીર્ઘદષ્ટિ મહર્ષિએ અંતિમ સત્ય ઉચ્ચાર્યું કે :-

દીનતા એટલે ધનનો નહીં,

રાજ્યનો નહીં,

સત્તાનો નહીં

પણ....

પોતાના સ્વભાવનો-ધર્મનો-આત્મગુણોનો અભાવ !

આત્મગુણોની અનુભવશૂન્યદશા તે જ દીનતા !

[૨]

કા : ભૂતિ ?

ધર્મવાસના

વૈભવ કુચો ?

ધર્મવાસના

Aristatal માનવીની વ્યાખ્યા કરતાં માનવીને સામાજિક પ્રાણી ગણાવે છે. તેની વ્યાખ્યાની મૌલિકતા કે અમૌલિકતાનો વિચાર બાબુ પર રાખીએ તો પણ એટલું તો કબૂલવું જ પડશે કે માનવની અંદરની સહુવાસની તીવ્ર લાગણી ઉભરાયા જ કરતી હોય છે.

આજ લાગણીની પોષક તેમજ વિકાસક બીજ કેટલીક લાગણીઓ છે.

‘આકર્ષક’ દેખાવાની લાગણી પણ તેમાંની જ એક લાગણી છે.

જંગલમાં ફરતો માનવ પણ મૃગચર્મથી પોતાના દેહને આકર્ષક બનાવતો.

આજે તે ઢંગ જુદી રીતે વિકસ્યો છે. છતાં તે લાગણીના પરિબળ તો તેવાને તેવા છે. પ્રબળ બન્યા છે પણ પોચાં નથી થયાં.

આકર્ષણ જન્માવાની લાગણી દેહ પૂરતી મર્યાદિત

ન રહેતાં, રહેઠાણથી માંડીને જીવન જરૂરિયાતના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રવેશી.

આ પ્રવેશનેજ વૈભવ કે ઔશ્વર્ય કહેવામાં આવે છે.

પગના રક્ષણ માટે ચામડું પગે લગાડી દબાવે તોય ચાલે.

પણ

અન્યનું આકર્ષણ કરવું હોય તો નવી-નવી તરહ-તરહની કારીગિરી વિના ચાલેજ નહીં.

આકર્ષકતા જન્માવે તેવી રીતે જરૂરિયાતની કે બીન જરૂરિયાતની વસ્તુનું આયોજન તે જ વૈભવ ઔશ્વર્ય છે.

બેસવા માટે પથ્થરનો ટુકડો પણ પર્યાપ્ત છે.

પણ....

નજીથી કોરી કાઢેલી હાથીદાંતની ખુરશી વૈભવના આકર્ષણ માટે પર્યાપ્ત જ થાય તેવું ન બને.

હીરા, માણેકથી મઢેલી સોનાની ખુરશી તેના કરતાં પણ વધી જાય.

માનવે આવા આવા વૈભવ પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં ઉપજાવી કાઢ્યા છે.

અન્ય માનવીનું ધ્યાન શીઘ્રતાથી ખેંચાય તે માટે તો બહિરાતના વિષય પર તત્ત્વજ્ઞાન કરતાં પણ ઘણું ઊંડું ચિંતન થવા પામ્યું છે.

કોઈ અમુક શિષ્યે આ બધા વૈલવોને નિહાળીને સૂરિવર્યને પ્રશ્ન પૂછ્યો; ‘ખરેખરો વૈલવ કયો ?’

‘આ બધા વૈલવોમાંથી સર્વોત્તમ વૈલવ કયો ?’

સૂરિદેવે એક વેધકદૃષ્ટિ દોડાવીને જવાબ આપ્યો.

હંડા રહસ્યનો વિસ્ફોટ કર્યો.

જે કે એમના પ્રશ્નનો જવાબ તો સામાન્યજ લાગે છે. તેઓ જણાવે છે કે, ‘ધર્મવાસના’ એ જ વૈલવ છે.’

તેમનો એક જવાબ ને તેની પાછળ રહેલા અનેક પ્રશ્નો પછી સમજાશે.

તેમના એક જવાબમાં હુબરો પ્રશ્નોનો ગર્ભિત જવાબ છે.

તેઓ પૂછે છે કે :-

સારી દુનિયાના બધા જ વૈલવ ઐશ્વર્યને તમારી નાની કોટડીમાં લાવી દો.

કાશ્મીરના ગલીયા તમારી કોટડીમાં પાથરો !

મોડન ટાઈપના પરદાથી તમારા બારી-બારણા શોભાવો !

સારાય ઓરડાને આલમની, અબાયબીથી ભરી દો !

પણ....

માત્ર....

તમે....

ઓરડાના માલિક

નિશ્ચેતન થઈ જાવ !

પછી....

તે વૈભવ કેવો દીપી ઉઠે છે ?

ચૈતન્ય વિહિન શબ માટે દુનિયાનો વૈભવ
એ વૈભવ છે ખરો ?

ચૈતન્ય સહિત ભલે રહે !

પણ....

તમારા ઓરડાના રાય-રચીલાને જોતી આંખોનું તેજ આલ્યું
જાય ! આંખ વિના તમારા વૈભવની કોઈ કિંમત ખરી ?

ચૈતન્ય વિના દુનિયાની પણ કિંમત નથી રૂંતો આવા
વૈભવની કોણ કિંમત આંકશે ?

તેઓ આગળ પૂછે છે કે :-

‘હું ચેતનાવંત !

દુનિયાના વૈભવને તો તું આંખે નિહાળે છે

પણ....

પાંચ મિનિટ આંખ જિંમ કરીને અંતરને તું કદી નિહાળે છે ?

‘જે વૈલવને તું આંખથી નિહાળે છે

જેની કિંમત તું સમગ્ર વૈલવથી અધિક માને છે.

તે આંખનો વૈલવ કોના પર છે ?

ચૈતન્યની એક ઝલક પર જ ને !

આવા ચૈતન્યથી ઉછળી રહેલ આત્માના વૈલવની તે કદીય કલ્પના કરી છે ?

આ વૈલવશૂન્ય આત્મા ચેતન કહેવાતો હોય તો પણ અચેતન જેવો જ છે.

આત્મવૈલવથી રહિત મનુષ્યની આંખો ચારે બાજુ ફરી રહી હોય, સુંદર અને સુડોળ હોવા છતાં....
તેમાં

લંપટતા,

કામુકતા,

નિર્લજ્જતા વગેરે

વિચિત્રતા ડોકિયાં કર્યા જ કરવાની !

બહારના સુંદર રાચ-રચીદાને રૂપ-રંગને જોશો કે તરત જ મન તેને માફ બનાવવાની ચેટા કરશે.

કદાચ. ~~જો~~ ~~બ્રીફિંગ્સસાગરસૂરિ~~ જ્ઞાનમંત્રિ

મારું બનાવવામાં અસફળ
રહેશે તો તે સૌંદર્યનો વિનાશ કર્યા વિના પણ અટકશે નહીં.

ઝવેરીની દુકાનમાં ઝવેરાતનો
કેટલો મનોહર વૈભવ છે.

ત્યાં જઈને જોવામાટે કોઈ મૂલ્ય ચૂકવવું પડતું નથી !

છતાં....

તેમાંનો એક ટુકડો પણ
પોતાની મદુલીમાં આવી જાય તો માનવ પોતાને
વૈભવશાળી માને છે.

આખરે,

એક જ ફલિત થાય છે

કે, 'આવા વૈભવ અને વિલાસ એ મારાપણાની
મલીનવાસનાના જ પોષક કે સંરક્ષક બની રહે છે.'

પોતાનાં રાજભવનમાં મયૂરાસન લાવવા માટે
નાદિરશાહે હજારોના લોહીની નદીઓ વહેવડાવી.

પણ.... પછી... શું ખરેખર

આનંદ આવ્યો ?

ના.... કદી ન જ આવી શકે.

માટે જ....

આ બધા પ્રશ્નોનો

એક જ જવાબ છે કે, 'સાચો વૈલવ ધર્મની વાસના-લાવના
જ છે.' સંતોષ પ્રગટે

એટલે

સારી દુનિયાનું સ્વામિત્વ

પ્રાપ્ત થાય.

સારી દુનિયાના વૈલવની એકહત્ય સત્તા સંતોષી
મેળવી શકે છે.

ખાફીનાએ તો માત્ર તે વૈલવની વ્યવસ્થા જ કરવાની
હોય છે. માટે જ સંતોષરૂપ ધર્મવાસના એ જ સાચો
વૈલવ છે.

ક્ષમા,

નમ્રતા,

સરલતા,

સંતોષ એ ધર્મમાર્ગના મહાન

પાયા છે.

‘જેનાં જીવનમાં આ ચાર પાયા વસી ગયા છે.’

‘તેનું જીવન વૈલવયુક્ત બની જાય છે.’

‘તેની વાણીમાંથી દયાનું મધુર સંગીત પ્રગટે છે.’

‘આંખમાંથી નિષ્કામ કરુણાનું કલકલતું મધુર ઝરણું
વહેવા માંડે છે.’

હૃદયમાં ક્યાં તો નિષ્કામ વેદનાનું પૂર હોય છે.

કાંતો અવિનશ્વર વૈલવનો અદ્ભુત ઝગમગાટ ભર્યો હોય છે.

તેની કાયામાં પરાથર્થમણુતા નૃત્ય કરતી હોય છે.

આ વૈલવથી અધિક વૈલવ કયો હોઈ શકે છે !!!

પાવડરની ઘોળાશ ઉછીની લઈને મોઢા પર મઢનારના
વૈલવમાં કેટલી દીનતા છે.

હોઠની લાલી માટે લીપ્સ્ટીકના લપેડા કરનારમાં
વૈલવ માટે કેટલી ક્ષુદ્રતા હોય છે,

વસ્ત્રોની રોનક અને ઘરેણાંની કિંમતથી પોતાની રોનક
અને કિંમત વધારનારમાં કેટલી બ્રામક માન્યતા છે !!!

આવા વૈલવથી કદી કોઈ આકર્ષાયું નથી.

હા,

આવા વૈલવોએ આક્રમણો ચોકકસ કરાવ્યા છે.

તને....

અને

ધનનો નાશ.

અને.....

અને....

અપવિત્રતાને તો ચોકકસ આમંચા છે

હજારો રાગીઓ

અને

વૈભવશાલીઓને કોઈ

યાદ કરતું નથી.

પણ....

આંતર વૈભવથી યુક્ત તીર્થ કરો

મહામુનિઓ,

અને

સત્વશાલીના આત્મવૈભવથી આજે પણ દુનિયા
એટલી જ આકર્ષાઈ રહી છે.

અને

અને....

આકર્ષાઈ રહેવાની છે !!!

[૩]

કો મહાન્

સદ્ગુણૈર્જ્યેષ્ઠ :

મોટું કોણ ?

સદ્ગુણો થકી મહાન !

‘દેખાવા’ અને ‘હોવામાં’ આકાશ પાતાળનું અંતર

ભયુ" પડયું છે.

સોનું જેવું પીળું દેખાય એટલા માત્રથી સોનું ન હોય.

એટલે જ....

આંગલભાષામાં એક લોકસત્ય ઉચ્ચારાયું છે કે, 'All that glitters is not gold' ઉજળું એટલું સોનું નહીં.

ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાયું કે 'ધોળુ એટલું દુધ નહીં.'

મૌલિક અને અમૌલિક વસ્તુનો તફાવત ઘણી વખત ખૂબ ગંભીર બની જાય છે.

તેવા સમયે કોઈ નિર્ણાયક પ્રમાણની અપેક્ષા પેદા થાય છે.

મૌલિક-શુદ્ધ દૂધને ઓળખવા દૂધ-માપકયંત્રથી માપવું પડે છે !

અમૌલિકતાએ મૌલિકતા પર એક ધાયુ" આક્રમણ કર્યા જ કયું છે....

અને કર્યા કરશે.

જ્યાં સુધી આ આક્રમણ રહેશે ત્યાં સુધી તેનું નિરાકરણ કયે જ છટકો ?

શિષ્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે:-

‘મોટું-કોણ ?’

મોટાની જાણ તો તેને છે.

પણ....

પરખ નથી !

સોનું જાણું તે જુદી વાત.

અને

પારખવું તે જુદી વાત !

તેના માથે

કપ,

છેદ

અને

તાપ

અનિવાર્ય જોઈએ.

અહીં પણ તે ખ્યાલ રાખીને જ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે.

મહર્ષિએ જણાવ્યું છે કે:-

‘જે સદગુણોથી મહાન છે તે જ મહાન છે.’

મહાન પદવી મેળવનાર ઘણા હશે !

દાની

અને વીરતાના પ્રમાણપત્રોનો થોડકો કેટલાયે.

એકઠો કર્યો હશે !

કાગળ ઉપર નહીં

પણ...

પથ્થર પર શિલાલેખો દ્વારા

તેમનાં નામો કદાચ સુવર્ણ અક્ષરે અંકાયે હશે ! ! !

સામાન્ય ખુરશીને નહીં

પણ

અંતિમકક્ષાની ખુરશીને

શોભાવતા હશે !

એક નહીં પણ....અનેક પ્રશસ્તિકાર તેમની પેટ ભરી
ભરીને પ્રશંસા કરતાં હશે !

પણ....

આટલા માત્રથી જ કોઈ મહાન છે તેવો
નિર્ણય કરી લેશે નહીં.

‘મહાન’ કદીક એવો પણ મળી આવશે કે જેનું નામ
પણ કોઈ જાણતું નહીં હોય !

‘મહાન’ કદીક એવો પણ હશે કે તેની પાસે સત્તાનું
સિંહાસન તો શું પણ નાની સરખીય ખુરશીય નહીં હોય !

‘મહાન’ કદીક એવો પણ હશે કે જેને જગત મૂખ
કે નકકામા તરીકે ઓળખતું હશે !

પણ....

‘પારખું કરવામાં કદી ભૂલા ન પડેશો !
સત્તાના સિંહાસન પર બેઠેલાનું સિંહાસન નહીં

પણ....

હૃદયનું આસન બેળે.

ત્યાં કેટલા ગુણો આવીને બેઠા છે.

તે પછી જ

તેની મહાત્તાનો નિર્ણય કરે !

સિંહાસન બેઠેને મુગ્ધ ન થશે, હૃદયને બેવા
જેટલો વિવેક બાકી રહેવા દેશે.

બે સાચા મહાનનું કામ હોય તો પરીક્ષામાં ઉતરે !

પિત્તળને સોના તરીકે વેચવાનું સૌને પાલવે તેવું છે.

પિત્તળને સોના તરીકે બહાર કરવા માટે કોઈને પણ
કંઈ પરિશ્રમ ઉઠાવવો નથી પડતો.

પાગલ પણ પિત્તળને સોનું કહી શકે છે.

સોનાની પરીક્ષામાં ધૈર્ય રાખવું પડે છે.

સહન કરવું પડે છે.

સોનાના અર્થીમાં ધૈર્ય બેઠ્યો.

પરીક્ષા સુધી પહોંચવાનું !

કષ છેદ અને તાપ દરમ્યાન ઉઠાવવા પડતાં કબ્બને સહન કરવાની તૈયારી હોય તો જ સત્ય સુવર્ણની પ્રાપ્તિનો આનંદ માણી શકાય.

મહાનની પરીક્ષા માટે

પરિશ્રમ

ધૈર્ય

અને

સહનશીલતાની જરૂર છે.

તેથી કોઈ યંત્ર રોનક પરથી 'મહાન' છે, તેવો નિર્ણય લેશો નહીં

પણ....

મહત્તાને જગાડનાર સાચી લબ્યતા તરફ જોજો !

સ્વગુણોથી જ મહત્તા મેળવી શકાય છે.
તે કદીયે ભૂલશે નહીં.

ધનને લેણું કરવાથી શ્રીમંતાઈ મળી શકશે ?

પણ....

મહત્તા નહીં મળે

કારણ ?

ત્યાં આંખ આંજી નાંખે તેવી રોનક

હોવા છતાં

પણ....

સદ્ગુણુરૂપી ભવ્યતાનો એક કણિયો

પણ નથી.

દાન કરનાર દાતાઓ તેમના જમાનાના બેન્નેડ શ્રીમંત જ હતાં તેવું નથી.

તેમની પાસે શ્રીમંતાઈ ન હતી છતાંય દાનના સદ્ગુણે જગાવેલી મહત્તા જરૂર હતી.

સાચા સાધુઓ કે વિરાગીઓ પાસે સત્તાનું કોઈ સિંહાસન નથી હોતું. તેથી કદીયે ત્યાં ભલક દેખાતી નથી.

છતાં

અનર્ગલ મહત્તાના કુવારાઓ ત્યાંથી જ ચોમેરના વાતાવરણને શીતલ બનાવવા ઉછળી રહ્યા હોય છે.

હાથમાં ચપ્પુ, છરી, ખંદૂક કે બોંબ હોય તેનામાં રૂઆબ દેખાશે, હબરો તેની કાકલૂદી કરતાં જણાશે. છતાંય 'મહત્તાનું' નામ નિશાન ત્યાં મળવું મુશ્કેલ છે.

ક્ષમાના બખ્તરને ધારણ કરતાં કોઈ અલખયોગીની પાસે શસ્ત્ર નહીં હોય, તેથી દાબ કે પ્રભાવ પ્રથમદષ્ટિએ ગોચર નહીં થાય પણ તેની મહત્તાને નિહાળશે, પારખશે,

ત્યારે....

એક

અપૂર્વતા પ્રગટિત થયા વિના

નહીં રહે !

સદ્ગુણો તેજ કહેવાય કે :-

જ્યાં લલકે નહીં પણ લવ્યતા પ્રગટ થતી હોય !

આકર્ષણ નહીં પણ એકાત્મતા અનુભવાતી હોય !

જ્યાં આક્રમકતા નહીં પણ પરાક્રમતા હોય !

‘આક્રમકતા એટલે બહિર્મુખ હલ્લો !’

‘પરાક્રમતા એટલે બહિર્મુખ હલ્લાનો લીલામાત્રથી પરાલવ !’

આક્રમણ પરનાં સુખને ઝુંટવે છે !

પરાક્રમ પરનાં દુઃખને ઝુંટવે છે !

આવા પરાક્રમીઓમાં જ સદ્ગુણો હોય અને તેજ સાચા મહાન છે !!!

[૪]

કો લઘુ :

પરનિન્દક :

કોણ લઘુ-નાનું ?

પારકી નિંદા કરનાર !

ચોરડી બંધ કરીને બેઠા હોય તેને બહારના અવાજની શી પરવા હોય ?

બહારનો અત્યંત ઘોંઘાટ પણ Sound Prooff દિવાલોની અંદર બેઠેલાને શું કરી શકે ?

માનવીનું પણ કંઈક આવું જ છે. એને કેટલાય દ્વારોને Sound Prooff બનાવીને બંધ જ રાખ્યા છે. પરિણામે એક લેદક, વિલાજક રેખા ઉપસી આવે છે.

‘દેખતાને ને આંધળાને જુદા કરતી’

‘લઘુ’ શબ્દ સૌની જાણ પર છે.

પણ....

ભાગ્યે જ કોઈનાં મન પર પહોંચ્યો છે !

Sound Prooff દિવાલોના દરવાજા ખુલે નહીં ત્યાં સુધી તે શબ્દ કેવી રીતે સમજાય ?

‘લઘુ’ એટલે ‘હલકું.’

આવું જ આપણે માની બેઠા છીએ પણ....

‘લઘુ’ શબ્દની મહત્તા—અર્થ ગાંભીર્યતા સુધી આપણે પહોંચી શક્યા નથી.

‘લઘુ’નો સાચો અર્થ પણ જાણવાની જરૂર છે.’

અર્થને જાણવાની મુસીબતમાં પડતાં પહેલાં પૂજ્યશ્રીના જવાબને સમજીએ.

જવાબ સમજાશે તો 'લઘુ' નો અર્થ પણ સમજાઇ જશે !
 સૂરિજી ફરમાવે છે કે 'પર નિંદા કરનારો જ લઘુ છે.'
 શું નિંદા કરનારો આ દુનિયામાં કોઇ ગુરૂ-જાડો નથી ?

અને

જાડો નિંદા કરતા શું લઘુ પતલો થઇ જાય છે ?

અને

પતલો નિંદા કરતાં શું હુવામાં ઉડવા માંડે છે ?

આવા અનેક પ્રશ્નો આપણે સૂરિજીની પાસે ઉપસ્થિત
 કરી શકીશું.

પણ...

તેટલા માત્રથી વાસ્તવિકતાનો તાગ
 નહીં પામી શકાય

‘પહેલાં પરનિંદાને સમજો’

નિંદા કરનારો પણ એટલું તો જાણતો જ હોય છે કે
 નિંદા કરવી ખરાબ છે.

ત્યારે તે શા માટે નિંદા કરે છે ?

તેની પાસે આના માટે એક તર્ક છે. એ પૂછે છે કે,
 ‘શું દુગુણો હોવા છતાં ન બોલવાં ?

દેખાત્ય છતાં પણ ન જોવા ?’

આવા પ્રશ્ન કરનારને મુક્ત મને કહેજો;

‘લાઇ !

નિંદા કરવાની ના જ કોણ પાડે છે ?

ખોલો ! ખૂબ દુર્ગુણો ખોલો ?

ન હોય છતાં પણ શોધી કાઢો ?

ન હોય છતાં પણ જરૂર ખોલો ?

કોઈ સાંભળતું ન હોય તો રસ્તા પર જઈને પણ ખૂમ પાડો !
કોઈની પાસે જઈને પણ નિંદા કરો !’

નિંદા કરવાનો વિરોધ કરવાનું સૂરિભૂએ

જણાવ્યું જ નથી.

તેઓએ તો જણાવ્યું છે કે ‘પરની નિંદા ન કરો.

તમારી નિંદા તો પ્રતિક્ષણ કરતા જ રહો.’

તમારા દુર્ગુણો જોવા ન મલતા હોય તો કોઈની
પાસે જઈને જોતાં શીખી આવો.

કદાચ ખૂબ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ ન દેખાય તો પણ
એમ જ વિચારો કે, ‘મારી પાસે મારા દુર્ગુણો જોવાની
આંખ ખલાસ થઈ ગઈ છે. માટે મને ન દેખાય
છતાં પણ મારે મારી નિંદા તો કરવી જ જોઈએ.’

‘કોઈને સાંભળવાનું મન હોય કે ન હોય પણ મારે
તો મારા દુર્ગુણો ખોલવા જ.’

રસ્તા પર ચાલતાં એકલો માણસ મસ્તીમાં આવી

જઘને ગાયન નથી ગાતો ? કેાણુ તેનું ગાયન સાંભળે છે ?

છતાંય....

મસ્તીમાં આવેલો તો ગાવાનો જ !

તેવી રીતે તમે પણ તમારી નિંદા કરવાની મસ્તીમાં આવી જાવ તો તમને તેમ કરવાની છૂટ છે.

શાસ્ત્રમાં તો દરેક ક્રિયામાં ‘અપ્પાણં નિંદામિ ગરિહામિ’ ની ભાવનાને ઠાંસી ઠાંસીને ભરી દેવામાં આવી છે. પણ આપણને તો ‘પર’ જ- ‘બીજો’ જ દુર્ગુણોનું સ્થાન દેખાય છે.

‘બીજાનામાં દુર્ગુણો હોવા છતાં કેમ ન બોલવા ?’ દુર્ગુણીની નિંદા કરવામાં, પાપીને પાપી કહેવામાં શું વાંધો ? આવા સવાલ પૂછનાર કેટલા અજ્ઞાની છે ! કેટલા આત્મ-વચક ક્ષુદ્ર છે !

આ પ્રશ્નો પાછળનું માનસ એક વસ્તુ તો અવશ્ય દર્શાવે જ છે કે :-

‘પ્રશ્ન કરનાર આત્મા કે કર્મ બેમાંથી કોઈને સમજ્યો નથી !’

કદાચ

આત્મા કે કર્મની વાતો તે અવશ્ય કરતો હશે !

પણ....

તેને તે વિષયનો જ્ઞાની ન કહેશે.

પણ...

તે વિષયની તેને 'ટેપરેકોર્ડ' માની લેવામાં કોઈ
વાંધો નથી.

આત્માની પર વિશ્વાસ રાખનારો,

પોતાની જાતને જાણનારો,

કદી

ખીજાના દુર્ગુણો જોઈ શકે ખરો ?

જેને આત્માની પવિત્રતાનો ખ્યાલ હોય,

જીવનનું બહુમાન હોય,

તેને સામેની વ્યક્તિમાં ચૈતન્ય દેખાય,

કે,

દુર્ગુણો દેખાય ?

‘આત્મા’ પરનો સાચો વિશ્વાસ આવે ત્યારે
પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં દેહથી ભિન્ન દુર્ગુણોથી ભ્રુદું
એવું એક ચૈતન્ય દેખાવા માંડે !

આત્મશ્રદ્ધાળુ એમ વિચારે કે હીરો વિષ્ણુમાં પડી ગયો.
તેથી ‘હીરા’ના તેજમાં શું ઘટાડો થયો ? હીરાની કિંમત

શું ઓછી થઈ ? તેવી જ રીતે કોઈ આત્મા દોષવાળો હોય તો પણ શું તે આત્મા નથી ?

વિષ્ણના હાથમાં હીરો જુઓ તોય ઝવેરી ગ્રહણ કરી લે. પણ મૂખને તો હીરો મલે તો પણ કાચ સમજે ! વિષ્ણમાં પાછો નાંખે !

ખીજી વ્યક્તિમાં દોષ દેખાય ત્યારે એમ સમજવું જ રહે છે કે હીરા તરફ નજર ગઈ નથી પણ વિષ્ણ તરફ જ નજર ગઈ છે

વિષ્ણ નરફ નજર જાય, ત્યાં સ્થિર થાય તેથી અણુ આગળ વધીને તે દુર્ગુણના ગંદવાડને જીલ ઉપર લવાય તો તે સમજવું પડે કે મનુષ્યના રૂપમાં તે કોઈ ભૂંડ છે.

જો મનુષ્યને પોતાની જ વિષ્ણ તરફ આટલી બધી સૂઝ હોય તે મનુષ્ય અન્યના દુર્ગુણરૂપી વિષ્ણ ચૂથે તો તે મનુષ્ય કેવી રીતે કહેવાય ? મનુષ્ય હોય તો પણ તે ભૂંડ-સુવરથી વિકસિત નથી ?

આત્માને જાણનારો,

આત્માની શ્રદ્ધા કરનારો,

તો, દુર્ગુણોથી દૂર,

અલિપ્ત એવા આત્માને જ

ખીજી વ્યક્તિમાં નિહાળે છે !

કર્મને માનનારા જાણે છે કે કર્મની પરાધીનતા કુટિલ છે !

મહાન સાત્ત્વિક આત્માઓ પણ એક વખત કર્મના જોરે ક્ષુદ્ર દશામાં હતા.

દુર્ગુણો તો એક આવરણ છે.

કાળા આવરણની પાછળ ઘોળી વસ્તુ હોય તો આપણને ન ખપે એવો આગ્રહ કર્મના જાણકારને ન હોય !

તેથી જ કર્મના જાણકાર આવરણની ભયંકર કાળાશને લેદીને

પણ,

સ્વેત,

સદ્ગુણથી પૂર્ણ એવા

આત્માને જ બીજી વ્યક્તિમાં નિહાળે છે.

તે કદીય ખનવા ભોગ નથી

કે

આત્મજ્ઞાની,

કર્મજ્ઞાની,

દુર્ગુણો એવી પરવ્યક્તિના દુર્ગુણો નિંદક હોય !

કર્મ અને આત્માનું જ્ઞાન તો કદાચ તાત્ત્વિક સૂક્ષ્મતાથી ભર્યું છે. તેમ કહીને અજ્ઞાનપણથી પરનિંદક પોતાની દયા જન્મોવીને ગુન્હામાંથી

ફર જવા પ્રયત્ન કરે.

પણ....

ખીજાની દયા પર જીવતો તે પરનિંદક સમજી નથી શકતો કે તે પોતે જ પોતાની પર દયા કરે તે જ ઇચ્છવા યોગ્ય છે.

‘મને કર્મ અને આત્માનું જ્ઞાન નથી તેથી મારાથી પરનિંદા થઈ જાય છે’ તેમ બચાવ કરનારો પણ એ ભૂલી જાય છે કે તેને પોતાનું જ્ઞાન તો છે જ ને ?

સવારથી સાંજ સુધી પોતે કરેલા એક પણ દુર્ગુણને તે પરનિંદક યાદ કરતો હોય છે ખરો !

શું પોતાના દુર્ગુણો પણ પોતે નથી જાણતો ?

કદાચ કેઈ ડાહ્યો માણસ આવો બચાવ કરનારને પોતાના દુર્ગુણ બતાવશે તો પણ તે માન્ય કરશે ખરો ?

ખીજાના દુર્ગુણો હોય તો તે ટીકાને પાત્ર છે. તેની ટીકા કરવાનો પોતાને હક્ક છે. એમ માને છે.

પણ....

ઢાલની ખીજ બાજુનો તે વિચાર કરે છે ખરો ?

‘હું પણ ખીજાની દૃષ્ટિએ પર છું’ !!!

મારા દુર્ગુણોની ટીકા કરવાનો આ બધાને અધિકાર

છે. તે વિષે તે કહીએ ખ્યાલ કરે છે ?

પરની નિંદા કરનારો સો, પાંચસો કે હજારોની નિંદા કરી શકશે.

પણ....

‘ખીજના દુર્ગુણોની ટીકા કરવી એ યોગ્ય છે.’
તેવો સિદ્ધાંત બતાવનાર તો સારી દુનિયાને
પોતાની નિંદા કરવાનો હક્ક આપે છે તે ભૂલી
જાય છે.’

એક વિચારકે કહ્યું છે કે ‘કોઈની સામે તમે એક આંગળી
કરો છો ત્યારે ધ્યાન રાખજો કે બાકીની ત્રણ આંગળી
તમારા તરફ જ વળેલી હોય છે !’

પોતાના દુર્ગુણો જાણવા છતાં પણ ખીજ પાસેથી
પ્રશંસાની યાચના કરનારો પોતાનામાં સદ્ગુણો જ ભર્યા
પડ્યા છે, તેમ માનનારા જેવો મોટો કોઈ આત્મવંચક

કે

ક્ષુદ્ર હોઈ શકે ખરો ?

પરનિંદા કરનારો અજ્ઞાની ક્ષુદ્ર અને આત્મવંચક તો
પ્રથમથી જ હોય છે અને જેમ તેનો આ રોગ વધતો
જાય છે, તેમ ખીજ પણ નવા રોગો તે પેદા કરતો જાય છે.

પરનિંદકો કદી કોઈના ઉપર સદ્ભાવ કે સદ્ અભિલાષા
ટકાવી શકતા નથી.

વાસ્તવિક રીતે બીજામાં સદ્દેશોવ રાખવા જેવું તે
જોઈ શકતો જ નથી.

અને.... અને....

તે જે ક્ષેત્રમાં પ્રવેશે છે તે તે ક્ષેત્રમાં નિર્થક
અને તુચ્છ બની તે બહાર આવે છે.

માનવસમાજમાં તેવું અસ્તિત્વ રસ્તાની ધૂળ કરતાં પણ
કુત્સિત બની જાય છે.

ધૂળ કરતાં વધુ હલકાઈ

વિષ્ટા કરતાં પણ વધુ દુર્ગુધ

અને....

ઝેર કરતાં પણ તીવ્ર મારકતા પરનિંદકમાં છે!!
હલકાઈ,

દુર્ગુધતા

અને

મારકતાનો મેળ હોય

ત્યાં

ઉચ્ચતાનો ખ્યાલ પણ ન આવે.

ત્યાં તો 'હલકાઈ' જ હોય છે.

પરનિંદાની પાશવીવૃત્તિ રાક્ષસીવૃત્તિથી પણ

લઘિય પ્રકાશ :

ભયંકર છે.

આવીરાક્ષસી મનોદશાવાળાનાં માનવજીવનને
સૂરિદેવે 'લઘુ' કહ્યું તેમાં પણ તેમની કોઈ જરૂર
ઉદારતા છે

બાકી તો,

લઘુ નહીં,

પણ....

મૂઠા-મૂઠા લઘુતમ જીવન એટલે જ
પરનિંદામયજીવન !

के पुण्या ? गुरुभक्ता ये,
कव वासः ? शिवसद्मनि ।
भगवन् ! कस्य चान्तो न ?,
तृष्णायाम न्यतां शिशो ! ॥

प्रकरण : ५ :

કે પુણ્યા ? ગુરુ ભક્તા યેં

એક સાથે ત્યાં તેર તૂટે અને તેર જોડે તો તહોંતેર તૂટે.
એવા આ વિચિત્ર સંસારમાં સૌ એક સરખી રીતે જ
વલખાં મારી રહેલ છે.

ગરીબ બે-ચાર પૈસા માટે વલખાં મારતો હશે,
તો....ધનિક બે-ચાર
મીલ કે ગાડી માટે તડફડતો હશે !

આખરે તડફડાટમાં શું અંતર ?

કદાચ ફરક હોય તો એટલો જ હોઈ શકે કે,
“ગરીબનો” તડફડાટ કદાચ બે-ચાર દિવસમાં શમે તો,
‘અમીર’ નો
બે-ચાર લવમાં શમે !

આવા તડફડાટમય સંસારમાં, ‘પુણ્યશાળી’ કેને કહેવો
અને ‘પાપી’ કેને કહેવો ?

દરિદ્રતાની માફક સંપત્તિ ત્રાસ આપે તો ય
સંપત્તિવાનને પુણ્યશાળી કહેવાય ?

જ્ઞાન મેળવીને અભિમાનનું ગાંડપણ કરનારને
ય પુણ્યશાળી કહેવા ?

‘તપ’ કરીને પારકાની, વૃષ્ટા ખાવા સમાન
નિંદા કરનારને ય પુણ્યશાળી લેખવા ?

જો આવા ‘પુણ્યશાળી’ કહેવાતા હોય તો ‘પાપી’
શબ્દનો પ્રયોગ ક્યાં કરવો ?

આવી જ મૂંઝવણમાં શિષ્ય મૂંઝાઈ ગયો.

પુણ્યની ૪૨ પ્રકૃતિ અને પાપની ૮૨ પ્રકૃતિ તે ગુરુ
પાસેથી સમજાયો હતો.

પણ....

તેના ભેદને પારખી શક્યો ન હતો.

‘૪૨’ વાળામાંથી ‘૮૨’ વાળાને જુદા પાડી શકતો
ન હતો.

માટે-જ,

અશરણના શરણ ગુરુદેવનાં ચરણોમાં
નમન કરી તેણે પૂછ્યું.

‘હિ પાપશમન ગુરુદેવ !

પુણ્યશાળી કેણ ?’

ગુરુદેવે પણ શાસ્ત્રનાં સમંવેધીને જ જવાબ આપ્યો.

‘ગુરુભક્ત છે’

જે ગુરુભક્ત છે તે પુણ્યશાળી છે.

શિષ્ય તો હેખતાઈ જ ગયો.

કંઈ સમજી ન શક્યો.

સમજાય એવું પણ હતું શું ?

“ગુરૂલકત” જ પુણ્યશાળી છે. એ ગળે ઉતરે પણ કેવી રીતે ?

પણ....

વિચાર્યા વિના શું મલે ?

ગુરૂની વાણી તો મંત્ર જેવી છે.

જેમ મંત્ર આરાધ્યા વિના ન સમજાય તેમ ગુરૂની વાણી પણ વિચાર્યા વિના ન સમજાય !

માટે જ,

‘ગુરૂલકત’ એવા

જવાબનું રહસ્ય વિચારવું જરૂરી છે.

‘ગુરૂ’ એટલે અધમ આત્મતત્ત્વને પરમ આત્મ-તત્ત્વ બનાવનારી એક મહાસત્તા !

‘ગુરૂ’ના અપારમહિમાથી ‘અધમ’નું ‘પરમ’માં ઉદ્ધવીકરણ થાય છે.

‘પારસમણી’નો સ્પર્શ તો લોહાને જ સોનું કરતો હશે !

પણ....

‘ગુરૂ’ તો

પથથરને પારસ કરનાર છે !

શાસ્ત્રકારોએ તો સાફ સાફ શબ્દોમાં જણાવી દીધું છે કે :-

“ગુર્વાશાપારતંત્ર્યેણ, દ્રવ્યદીક્ષાગ્રહાદપિ ।
વીર્યોલ્લાસક્રમાત્ પ્રાપ્તા, બહવઃ પરમં પદમ્ ॥

ગુરૂની આજ્ઞાની આધીનતાવડે ખાવાપીવા માટે પણ સંયમી બનેલા અનેક આત્માઓ આખરે વીર્યોલ્લાસ વધવાથી નિર્વાણ પદને પામ્યા છે.

મહાન જૈન સમ્રાટ સંપ્રતિના ઉત્થાનમાં કયું પરિબળ હતું ?

‘ગુરૂજનો’ની પરમ ઉદારતાએ થોડા વર્ષ પહેલાંનો ભિખારી હજારો ભિખારીના પેટ ભરનાર રાજા કયા પદના પ્રભાવથી બન્યા ?

પણ....

આ ગુરૂના મહિમાને ઝીલવા માટે સાચા અર્થમાં પુણ્યશાળી બનવા માટે,

કેવલ ‘ગુરૂ’ની

નિશ્રા નહિં, પણ ગુરૂની ભક્તિની જ જરૂરીયાત છે.

જે ગુરૂભક્ત બન્યો એ ધન્ય અને પુણ્યશાળી બની જ ગયો !

સાચા અર્થમાં જે ગુરૂને સમર્પિત થઈ ગયો તે સાચો પુણ્યશાળી જ બનવાનો !

ગુરૂનો ગંભીર આશય એ છે કે ગુરૂલકિત શૂન્યને પણ પુણ્યપ્રકૃતિ તો ઉદયમાં આવશે.

પણ....

એ પાપપ્રકૃતિઓથી

લપેટાઈને જ આવશે.

ગુરૂલકિતહીનને સંપત્તિ મળશે તોયે સંતાપ-કર !

સંતતિ' મળશે તો ય સંઘર્ષકર !

‘જ્ઞાન’ મળશે તો ય અભિમાનકર !

‘માન’ મળશે તો ય વિવેકહર !

(વિવેકનો નાશ કરનાર)

અર્થાત્ પુણ્યની ‘જર’ પ્રકૃતિમાંથી જે જે મળશે તે તે બધીય પાપની ‘ટર’ પ્રકૃતિઓથી ઘેરાયેલી જ મળશે.

શાસ્ત્રની પરિભાષામાં તે કેવલ પુણ્ય નહીં.

પણ....

પાપાનુબંધી પુણ્ય છે.

અર્થાત્ તે હશે તો પાપ જ પણ બોળિયું

પુણ્યનું હશે ?

‘જ્યારે ગુરૂલકત—

ગુરૂબહુમાની—

ગુરૂસમર્પિત—

ગુર્વાજ્ઞાધીનને પુણ્ય મળશે

તો પણ પુણ્યની પરંપરા જગાવીને મોક્ષ આપનાર !

અને—

પાપ તેની પાસે આવવાની હિંમત કરશે, તો ય
દેખાવમાત્રથી જ તે પાપ હશે ! અંદરથી તો તે પુણ્ય જ
હશે ! સાચા અર્થમાં પુણ્યના અનુબંધથી બંધાયેલું તે હશે !

અથવા તો

પાપ હોવા છતાં પણ પુણ્યની પરંપરા જગાડી મોક્ષને
અપાવનાર જ હશે ?

વિશ્વની તમામ ઉચ્ચ કક્ષાની સામગ્રીઓ
સત્તાઓ પ્રાપ્તે સંયમ ધર્મના પાલનના જ રૂળ
રૂપે હોય છે.

અને....

આવા સંયમ ધર્મનું મૂળ છે વિનય ગુરૂલકિત

અર્થાત્ માનવું જ રહ્યું કે સ્વર્ગ અને અપવર્ગનું એકનું
એક માત્ર સાધન છે, ‘વિનય-ગુરૂલકિત’

શાસ્ત્રમાં તેની જ સાબિતિરૂપે વારંવાર કહેવામાં આવે છે કે :-

સિદ્ધે વા, હવઈ સાસરો,
દેવે વા અપ્પરો, મહિદિદો !

(ઉ. પ્ર. અ. ૪૮ ગા.)

આવા 'ગુરુલકત' અર્થાત્ માત્ર ગુરુનિશ્રામાં જ રહેનારા નહીં,

પણ....

ગુરુનાં હૃદય પ્રદેશમાં વસનારાઓ હોય છે.
અને ખરેખર તે જ પુણ્યાત્માઓ છે.

તેઓનું પુણ્ય 'બંધન' નહીં પણ 'મુક્તિને' પમાડનારું છે.

ઉંઢરની માફક ફૂંક મારીને વેદના આપનારું તેઓનું પુણ્ય નથી, પણ અમૃતના ઘૂંટ જોડું શાશ્વત બનાવનારું છે.

માટે જ...

સૂરીશ્વરજી ક્રમાવે છે કે :-

હુનિયાના દેખાતા રાજાઓ,

ચક્રવર્તીઓ,

ધંદ્રો કોઈ

ખરેખર પુણ્યવાન નથી.

પુણ્યવાન તો માત્ર 'શુદ્ધકત'જ છે.

વિશ્વમાં સમર્પણ દ્વારા 'સ્વ' નું શુદ્ધમાં વિલીની-
કરણ કરનાર જેવો બીજો પુણ્યશાળી પણ કોણ
હોઈ શકે ?

(૩)

પ્ર. ક્વ વાસ : ?

શિવસદ્મનિ.

ક્યાં રહેવું ?

મોક્ષમહેલમાં.

પરિશ્રમથી લોથપોથ થઈ ગયેલો શિષ્ય મંઝિલ તરફ
આગળ વધતો જાય છે.

લોથપોથ થઈ ગયેલ તનમંદિરમાં રહેલું મન પણ હવે
કંટાળવા માંડ્યું છે.

મંઝિલ ક્યારે આવશે ?

અધીરતાના કારણે રસ્તામાં આવનાં દરેક મકાનને
પોતાની જ મંઝિલ મનાવી લેવા મન વારંવાર બળાત્કાર
કરી રહ્યું છે.

પણ....

ત્યાં એક જ વિચાર આવ્યો.

મંજિલ તો આવી જશે ?

પણ....

ત્યાં રહેવાનું કેટલું ?

આજે નહીં તો કાલે

કાલે નહીં તો પરમદિવસે

જવાનું જ ?

હા....હા.... જવાનું જ છે, આવો જ આ સંસારનો કુસ છે.

શું આ સંસારમાં આવેલાને જવાનું જ ?

આવવાનું અને જવાનું કામ કરવાનું હોય તો વસવાનું ક્યાં ?

શું કોઈ સ્થળ એવું હશે ખરું કે જ્યાં 'વાસ' કરી શકાય ?

શું આવું કોઈ સ્થળ નહીં હોય ?

પ્રાણીઓના નશીબમાં આ રઝળપાટનો કોઈ અંત નહીં લખાયો હોય ?

રાજેન્દ્ર,

દેવેન્દ્ર,

મુનીન્દ્ર આ બધાની પણ શું આ જ દશા છે ?

પાંચ નહીં તો પચીસ,

પચીસ નહીં તો પાંચસો,

સંખ્યાત નહીં તો અસંખ્યાતવર્ષ !

પણ....

જવાનું તો ખરૂંને ખરૂં જ !

જ્યાં જઈને પણ રજળપાટ કરવાની જ હોય,
તોને 'નિવાસ' કેવી રીતે કહેવાય ?

એ તો વિશ્રામસ્થાન કહેવાય !

થાક ઉતર્યો કે ન ઉતર્યો કે છેડીને ચાલી જ જવું
પડે. ત્યારે વસવાનું ક્યાં જઈને ?

આવી માનસિક ગડમથલમાં મંજિલ તો આવી ગઇ.

તનનો વિસામો થઇ શકે એવું હતું.

પણ....

મનને કેવી રીતે વિસામો આપશો ?

આખરે શિબ્યને તેના મનના વિસામા સમા ગુરૂદેવનું જ
શરણ હોય ને ?

‘ગુરૂદેવ !

આ ચલિત સંસારમાં રહેવાનું સ્થાન કયું ?

કયા સ્થાનમાં રહ્યા પછી ભટકવું ન પડે ?

આવું કોઈ સ્થાન છે કે પછી વણુઝારાની પેઠે રઝળ્યા જ કરવાનું છે ?

ગુરૂદેવે જણાવ્યું ;

‘હા, ચોક્કસ છે.

પ્રવાસ હોય ત્યાં નિવાસ અવશ્ય હોય .’

આ સંસાર પણ પ્રવાસ છે, તો તેનો પણ ક્યાંય નિવાસ છે.

...

સંસાર સમુદ્રના સામે કિનારે નિવાસ પણ અવશ્ય છે,

આ નિવાસથી જ સંસારનો પ્રવાસ પણ શોભાયમાન છે.

જો આવો કોઈ નિવાસ ન હોત તો સંસારનો પ્રવાસ પણ મહાભયંકર હોત !

નિવાસ વિનાનો પ્રવાસ એટલે જ

પરિણામ વિનાની એબ્ટા !

ફળ વિનાનો પુરૂષાર્થ !

જો આવો નિવાસ ન હોત તો સંસારના પ્રવાસીઓએ કદાચિત લવમાત્ર પણ શાંતિનો અનુભવ ન કર્યો હોત !

સારાથ ખારા સમુદ્રમાં એક મીઠી વીરડી દેખાય છે. તે પણ ન જોવા મળી હોત !

પહેલો આરો, બીજો આરો કે ત્રીજો આરો આવા કાળના વિભાગ પણ ન હોત !

જે પ્રવાસીને મંઝીલે પહોંચવાનું જ નથી એ કદિયે કોઈ ચત્ન કરે ખરો ?

જેના પુરૂષાર્થનું કોઈ પરિણામ ન હોય તો તે શામાટે પરિશ્રમ કરે ?

મોક્ષરૂપ શાશ્વત નિવાસ માટેનો પરિશ્રમ એ જ બધાય ધર્મનું પ્રતિપાદન છે.

અને....

આવા 'નિવાસ'ના પ્રવાસીઓ જ સંસારમાં થોડી પણ શાંતિ પાથરે છે, પાથરી શકે છે.

સંસારરૂપ પ્રવાસમાં કોઈ કોઈ સ્થળે પણ મળી આવતી સુંદરતા જ બતાવે છે કે :-

આ પ્રવાસ માત્ર પ્રવાસ જ નથી.

પણ....

નકકી નિવાસ પણ છે.

આ નિવાસ સ્થાન એટલે જ મોક્ષ

શિવ

નિઃશ્રયસ

જ્યાં અનંતકાળ સુધી નિવાસ કરવાનો છે.

ત્યાં કોઈની તાકાત નથી કે પ્રવેશ કરી શકે !

ત્યાં કાલ જેવો કાલ પણ કંગાલ છે !

ત્યાં દુઃખો પ્રવેશી નહીં શકવા માટે દુઃખી છે !

સંસારના બધાય સુખો પોતાની બે-ઇજ્જત થવાના ભયથી દૂર જ પડ્યા રહે છે.

‘કમ’ જેવા અનાદિના સંબંધી પણ ત્યાં શરમના માર્યા જ નતમસ્તક થઈ બેસી જાય છે.

આ નિવાસ કદીયે કંટાળો પેદા ન કરી શકે.

કારણ ?

કંટાળો એ તો પ્રવાસનું પરિણામ છે.

‘શિવમમહેલ’માં તેને કદીય પ્રવેશ જ મળતો નથી !.

ત્યાં કોઈની ચે સત્તા નથી.

માટે

કદીય તે સ્થાનને ખાલી કરવાનું નથી.

જ્યાં પોતાનું હોય ત્યાં નિવાસ કરી શકાય !

સંસાર માત્રના બધા સ્થળો ભાડુતી છે !

આ સંસારનો કોઈ પણ પ્રવાસી એક નાની સરખી કુટિર જેટલું પણ શાશ્વત સ્થાન ઉભું કરી શકતો નથી !

કારણ ?

કાળનું કૂર સામ્રાજ્ય ત્યાં છવાયેલું છે.

માટે જ

સંસાર પ્રવાસમાં વિસામા ઘણું છે.

પણ....

નિવાસ સ્થાન એક પણ નથી.

નિવાસ છે માત્ર મોક્ષ !

આત્મ સ્વરૂપમાં જ આત્માનો નિવાસ !

અહિં પ્રવાસીનું કશું જ નથી.

છતાં ય

આનંદ આનંદ અને આનંદ

કારણ ?

કાળની સત્તાનો ત્યાં અંત આવી ગયો છે.

આવું 'સ્થાન' એ જ સાચું સ્થાન છે.

ખરેખરો નિવાસ છે.

(૪)

ભગવન્ કસ્ય ચાન્તો ન ?

તૃષ્ણાયા : મન્યતાં શિશે ! ॥

હે ભગવાન ! કેનો અંત નથી ?

હે શિશુ ! તૃષ્ણાતણો

ખિંદુ ખિંદુ ઓછું થયુંને સરોવરો સૂકાઈ ગયા.

પાંચ પાંચ ગાઉ ચાલ્યા અને લાંબો રસ્તો પૂરો થયો.

ઐ પાંચ-ઐ પાંચ વાપરતાં ગયાને ધન લાંડારો ખાલી થયા.

કણ-કણ ખાતા ગયાને ધાન્યના કોઠારો ખાલી થઈ ગયા.

ક્ષણ-ક્ષણ ઓછી થઈને જીવન પણ પૂરા થયા.

એટલે માન્યું.

જન્મે તે મરે !

પેદા થયો તેનો વિનાશ !

આદિ તેનો અંત !

નામ તેનો નાશ !

આવું આવું કેટલું જોઈને સહજ પ્રશ્ન થાય છે કે
કેઈ અંત વિનાની ચી જ ખરી ?

‘ અંત ’

અને

‘વિનાશ’ની વાતમાં કોઈ

‘અવિનાશી’ની

કેઈ ‘અનંત’ની

વાત ખ્યાલમાં

આવવી મુશ્કેલ છે.

શિષ્ય કયાં જાય ?

ગુરૂને આવીને પૂછ્યું; ‘એવી કઈ ચીજ છે? જેનો
‘અંત’ ન આવે ?’

ગુરૂએ ઘડી અક્ષરને

ચાર માત્રાનો જવાબ આપ્યો.

‘તૃષ્ણા’, ‘ઈચ્છા’.

ઇચ્છાનો અંત નથી....

તે અનંત છે....

કારણ ?

તે કદી પૂરી નથી થતી માટે !

ના,....

પૂર્ણ તો થાય છે.

છતાંય તેનો અંત નથી.

કારણ ?

ઈચ્છા પૂર્ણ થતાં પહેલા હજારોને જન્મ્યાની
તે જાય છે.

ખરી રીતે કહીએ તો ઇચ્છા પૂરી નથી થતી

પણ....

અનેક રૂપ લઇને પાછી

તે હાજર થાય છે.

પ્રત્યેક ઇચ્છામાં ભયંકર પ્રજનનશક્તિ છે.

વૈજ્ઞાનિકોના સિદ્ધાંત પ્રમાણે અત્યંત નીચ કક્ષાના
જીવો વિભાજન દ્વારા વૃદ્ધિ પામે છે.

એવા જીવો એટલા ભયંકર ગણાય છે કે તે ફૂટી જાય
તો તેના પ્રત્યેક કણમાંથી પાછા તેના જેવાં જ હજારો
જીવો પેદા થાય. તે પ્રત્યેકમાં પણ પાછી આવી જ
પ્રજનનશક્તિ.

પણ...

ઇચ્છાની શક્તિ તો તેનો પ્રખળ પરાજય કરે
તેવી છે.

જેમ જેમ અગ્નિમાં લાકડાં વધતાં જાય, તેમ તેમ તેની
ખાળવાની-અતૃપ્ત રહેવાની-લાકડાને ભરખી જવાની શક્તિ
વધતી જ જવાની !

ઇચ્છાનું પણ તેવું જ છે. જેમ જેમ તેની તૃપ્તિ
માટેનો પ્રયત્ન કરશો, તેમ તેમ અતૃપ્તિનો ભયંકર દાવાનળ
વધુને વધુ પ્રજ્વલિત થઇ જશે !

એક બ્રાહ્મણનો પુત્ર પિતાના મરણ બાદ કંદેહી
સ્થિતિમાં આવી ગયો.

માતાએ કહ્યું; 'ખેટા !

‘તારા પિતાની જેમ વિદ્વાન બન, તો કંઈક રાજ સન્માન પામીશ.’

પણ, દરિદ્રતા એટલી ભયંકર હતી કે - ત્યાં રહીને લાણવાનુ પોષાય નહીં. માતાએ તેના પતિના મિત્ર પાસે મોકલ્યો. વક્ષદાર મિત્ર ખંતથી લાણાવવા લાગ્યો.

તે પ્રાહ્મણપુત્રની સેવામાં એક દાસી રહેતી હતી. ધીમે ધીમે પરિચય થયો. અને તે પ્રેમમાં પરિણમ્યો.

વસંત મહોત્સવ નજીક આવ્યો. રાજાએ સૌને ભાગ લેવા ઉદ્દેશ્યે લાવ્યા કરી.

દાસીએ તે પ્રાહ્મણપુત્રને કહ્યું; ‘આવતી કાલે સૌ નવા નવા ભૂષણોથી પોતાના પતિને મનગમતો સાજ સજશે.’

‘પણ હું શું કરું ?’

ધનની વ્યથા કે આભૂષણની સ્પૃહા જે હોય તે પ્રાહ્મણપુત્ર સમજી ગયો, તે ધન લેવા નિકળ્યો.

સરસ્વતી અને લક્ષ્મીને શાશ્વત વૈર છે.

ધન લાવવું ક્યાંથી ?

રાજાનો નિયમ છે કે સૌથી પહેલા આશિર્વાદ આપનારને બે દીનાર આપવી.

પ્રાહ્મણપુત્રને એક જ માર્ગ યોગ્ય લાગ્યો.

ધનની સ્પૃહા કે તેની પાછળ પત્નીના આભૂષણની લાલસાને તે આધીન બન્યો.

સૌથી પહેલાં પહોંચે તો જ દીનાર મળે. બિચારો અધીર રાતે જ લપાતો-છૂપાતો ચાલવા લાગ્યો. ચોકીદારે ચાર માનીને પકડ્યો. સવારના રાજઠરખારમાં તેને હાજર કર્યો.

પ્રાહ્મણપુત્રે સત્ય હકીકત કહી. રાજાને પણ તેની વ્યથા સ્પર્શી ગઈ. રાજાને થયું કે બે દીનારે તેનું દળદર શું ફીટશે ? એટલે કહ્યું કે ‘તારે માંગવું હોય તે માંગી લે.’

અને.....પછી તો ઇચ્છાઓની આગ વધવા માંડી.

‘ઇચ્છા હું આગાસસમા અણું તયા’

તેણે રાજાને વિનંતિ કરી. મને ઉધાનમાં જઈને વિચાર કરી આવવાનો સમય આપો.

પ્રાહ્મણપુત્ર ઉધાનમાં ગયો.

બે દીનાર તો એક દિવસમાં ખલાસ !

કાલ માટે શું ?

‘ચાર માંગ’

બે દિવસ પછી શું ?

‘૬૦ માંગી લે.’

મહિના પછી શું ?

‘૭૨૦ માંગી લે’

‘વર્ષ પછી શું ?’

જીવે ત્યાં સુધી પ્રતિવર્ષની ૭૨૦

માંગી લે.

તોય રોજ તો બે દીનારમાં

ચલાવવું પડે ને ?

બે દીનારમાં શું આવે ?

લોજન માટે તો થઈ રહે પણ વસ્ત્રનું શું ?

‘તેથી પણ વધુ માંગ ?’

આભૂષણ વિના વસ્ત્ર કેવી રીતે શોભશે ?

‘તેના માટે પણ માંગી લે’

પણ વસ્ત્રને આભૂષણ સુંદર ગૃહ વિના શોભે ?

‘તે ય સાથે માંગી લે’

સુંદર ગૃહ ધનધાન્યના ભંડારો વિના કેમ શોભે ?

‘તે ય માંગી લેને’

પણ પછી તે ધનને જોવા કેણુ આવે ?

પ્રસિદ્ધિ મલે તેવું સ્થાન માંગી લે.

‘રાજ્યજ માંગી લે.’

પણ, રાજાનેય ખીજા રાજાનો ભય છે.

‘દુનિયાના ચક્રવર્તી બનવાનું માંગી લે.’

વૃક્ષની નીચે બેઠેલો દેહ તો ક્યાંય ખસ્યો નહીં.

પણ....ઈચ્છા તો વિશ્વ વ્યાપક બની ગઈ.
વિશ્વની સ્વામિની બની ગઈ.

પણ....

સદ્ગુણોએ બ્રાહ્મણપુત્રે એ વિચાર કર્યો
મેં શું નક્કી કર્યું ચક્રવર્તી બનવાનું ?

ના.

હજી એ પણ નક્કી તો કરી શક્યો નથી.

હા, પણ તારે ભેઠતું શું હતું બે દીનારને ?

‘અરે જીવ !

બે દીનારની જરૂરિયાત હજી ચક્રવર્તી પદથી
પણ પૂરાતી નથી.

અને....

ત્યાં જ તેમને એક શાશ્વત

સત્ય ખોળી નાંખ્યું.

ઈચ્છાને તૃપ્ત કરવાની ભાવના

પ્રયત્નો,

પુરૂષાર્થ...

સર્વત્ર,

સર્વથા

સર્વદા નિર્રર્થક જ છે.

ક્યાં બે દીનાર !

ને

ક્યાં ચક્રવર્તીનું પદ !

ક્યાં બે દીનારથી તૃપ્તિ પામવાની વાત

અને

ક્યાં ચક્રવર્તીપદની પ્રાપ્તિથી અતૃપ્તિ !

અતૃપ્તિ એ જ ઇચ્છાનો સ્વભાવ છે.

માટે

તેનો નાશ કરે તો જ શાંતિ મળે.

આગની શાંતિ પાણીથી થાય.

ઇંધનથી ન થાય.

ઇચ્છાની શાંતિ ઇચ્છાના રોધથી થાય,

તેનો નાશ કરે તો જ શાંતિ મળે.

આગની શાંતિ પાણીથી થાય.

ઇંધનથી ન થાય.

ઇચ્છાની શાંતિ ઇચ્છાના રોધથી થાય

ઇચ્છાના પોષણથી ન થાય !

પ્રાહ્મણ પુત્ર કપિલે તે જ મહાસત્યમાં એક એક બની
ઇચ્છાના અગ્નિ પર ઇચ્છા રોધરૂપ જળનો અભિષેક
કરી દીધો.

ધ્વિછાથી પર થઈ ગયા.

અને...

કપિલ નામના કેવલી

બની ગયા !

‘ગુરૂદેવે સાચે જ કહ્યું છે કે ‘ધ્વિછા તૃણાનો
અંત નથી.’

હા.

તૃણાની પાછળ લાગેલાના,

તન,

મન,

સુખ,

શાંતિ,

સમાજ,

રાજ્ય

અને

વિશ્વ હોય તો વિશ્વનો પણ અંત અવશ્ય થાય

પણ

ધ્વિછાનો અંત ન થાય.

જેણે ઇચ્છાનો અંત કરવો જ હોય તેણે :-

અનંતજ્ઞાનીની સહાય લેવી પડે,

અનંત ઉપકારી અરિહંતના માર્ગે વળવું પડે.

ઇચ્છાશક્તિના નાશક સમ્રાટ અરિહંતનું

આજ્ઞૈશ્વર્ય સ્વીકારવું જ જોઈએ!!

अंध : को ? ज्ञानहीनो यः,

को द्रष्टा ? मुक्तिमार्गगः ।

कस्तीर्णो ? यो विरक्तोऽस्ति,

को निमग्नो ? विलासवान् ६ ॥

પ્રકરણ : ૬ :

અંધ : કો ?

કો દ્રષ્ટા ?

જ્ઞાનહીનો ય :

મુક્તિમાર્ગ :

કોણ આંધળો છે ? કોણ જોનાર છે ?

જ્ઞાન વિનાનો જે મુક્તિમાર્ગમાં રહેલો છે.

અહીં પ્રશ્નો બે છે !

ના.

ખરેખર તો એક જ પ્રશ્નના બે પડખાં છે.

પહેલો પ્રશ્ન છે કે 'કોણ આંધળો છે ?'

બીજો પ્રશ્ન છે કે 'કોણ જોનારો છે ?'

જે આંધળો નથી તે જુઓ છે.

અને

જે જુઓ છે તે આંધળો નથી.

આમ આંધળો કોણ છે તે પૂછ્યા પછી કોણ જુઓ છે ? તે પૂછવાની જરૂર પડતી નથી.

તેમ કોણ જોનાર છે તે પૂછ્યા પછી આંધળો કોણ

છે ? તે પૂછવાની જરૂર પડતી નથી.

પણ....

જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાયો ત્યારે તે એકજ વાતના બે પાસાને વધુ નિશ્ચિત કરવાની જરૂર હોવાથી પૂછાયો છે.

પણ

તો એ પ્રશ્નો તો વિચિત્ર જ છે. કારણ કે તેમાં પૂછવા જેવું કશું છે જ નહીં.

જેણે આંખ ન હોય તે આંધળો કહેવાય.

અને

જેણે આંખ હોય તે દેખતો કહેવાય.

ત્યારે આવા નિર્થક પ્રશ્નોથી શું ?

પણ....

જરાક વિચારો કે આંખ વિનાનો માણસ આંધળો કેમ ?

તેને દેખાતું નથી માટે.

એમ જ હોય તો

‘આંખ બંધ કર્યા પછી આપણને પણ દેખાતું નથી.’

ઠીક છે. પણ, આપણે જોવું હોય ત્યારે આંખ ઊઘાડી

શકીએ છીએ. આંધળો કદી આંખ ઊઘાડીને જોઈ શકતો જ નથી ને !

વાહ ! વાહ !

‘પણ લાઈ ! જોવાથી શું કાંઈ ?’

કાંઈ કેમ નહીં.

યોગ્ય માર્ગે જવાય અને અયોગ્ય માર્ગ છોડી શકાય.

જોવા છતાંય યોગ્ય માર્ગે ન ચાલીએ,

અને

અયોગ્ય માર્ગને ન છોડી દઈએ,

તો...

આંધળામાં અને આપણામાં કંઈ ફરક ખરો ?

એક મઝાની વાત છે.

રાતના સમયે એક અંધ હાથમાં લાલટેન લઈને ચાલતો હતો. રસ્તામાં કોઈ એક માણસ તેને અથડાયો અને તેનો પીત્તો ઊકળી ગયો.

ખાલ્યો કે, ‘આંધળો છે અલ્યા ! હાથમાં દીવો છે. છતાં માણસ જેવા માણસને દેખી શકતો નથી ?’

સુરદાસે મજાકમાં જવાબ આપ્યો. ‘માફ કરજો સાહેબ ! પણ આપ મારા જેવા સુરદાસ જ લાગો છો !’

‘હું’ તો આંધળો જ છું. પણ કોઈ આંખે દેખતાં મને અથડાઈ ન પડે માટે આ દીવો રાખ્યો હતો.’

પણ....

‘શું થાય ? તમે પણ....મારા જેવા સુરદાસ જ નીકળ્યા.’

પેલા માણસની દશા તો તેલમાં માખી પડે તેવી થઈ ગઈ. મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, ‘ખરો સુરદાસ તો હું’ પોતે જ છું. કારણ કે છતી આંખે ને છતે દીવે હું દેખી ન શક્યો !’

છતી આંખે સામો માનવી આંધળો છે કે દેખતો છે એ પણ ન દેખી શક્યો ?

પણ....

અહીં પ્રશ્નનો જવાબ જરાક વિલક્ષણ છે.

દેખનાર તે જ છે કે :-

જે પોતાનો યોગ્ય માર્ગ જાણે.

ખીજની સાથે અથડાય નહીં.

અયોગ્ય માર્ગથી દૂર જાય.

ખીજને અયોગ્ય માર્ગથી પાછો વાળે !

વધતા જતા આજના બુદ્ધિના જમાનામાં આંધળાઓની

સંખ્યા પણ સારા પ્રમાણમાં વધવા પામી છે. કારણ તેમની પાસે જ્ઞાન નથી.

આ વાત જરા ગળે ન ઊતરે તેવી છે.

પણ....

એમ તો દેખતો ખાડામાં

પડે અને આંધળો સહીસલામત ચાલ્યો જાય તે વાત પણ ક્યાં ગળે ઊતરે તેવી છે ?

વધતી જતી બુદ્ધિના આ યુગમાં :—

જ્ઞાન તૃપ્ત થઈ ગયું છે !

મગજ નખળું થતું જાય છે !

હૃદય ખાલી થતું જાય છે !

કલ્પનાઓ વધતી જાય છે !

વાસ્તવિકતા ઘટતી જાય છે !

કદાચ,

આવો અંધોનો યુગ લાગ્યે

જ ફરફરના પણ ઇતિહાસમાં આવ્યો હશે ?

દવાના કારખાનાં વધતાં જાય

છતાં....

રોગીઓ વધતાં

જાય તે દેખતાના યુગમાં બને ખરું ?

તો....

શું આ યુગમાં બધા જ્ઞાન-
વિહીન છે ? બધા અધ છે ?

કોલેજો અને વિદ્યાલયો શું આંધળાંઓની
ફેક્ટરી છે ?

હા,

અવશ્ય !

આંખ હોવા છતાં પણ માનવ આંધળો બની શકે છે.
તેમ જ્ઞાન હોવાં છતાં પણ તે જ્ઞાન વિનાનો બની
શકે છે.

માટે જ,

ખીજા પ્રશ્નનો જવાબ ખૂબ
મનનીય છે.

ખીજા પ્રશ્નનો જવાબમાં જણાવાયું છે કે 'તે દેખતો
છે કે જે મુક્તિમાર્ગે જઈ રહ્યો હોય ચાલતો હોય !'

ક્ષણભર તો એમ થઈ જાય કે દેખતો હોય તો જુઓ
એટલું જ થાય.

પણ....

મુક્તિમાર્ગે જાય તે કેવી રીતે બને ?

જવાની ક્રિયા પગને કરવાની અને જોવાની ક્રિયા

આંખને કરવાની ખંનેનો સંબંધ શું ?

ભેયું અને બાણ્યું તેનેજ કહેવાય કે:-

જે ગતિ કરાવે !

અયોગ્યથી દૂર કરાવે !

યોગ્યની નજીક લાવે !

ચારે બાજુથી ઘર સળગતું ભેયું હોય અને દાઝી ગયો. એવી ફરિયાદ લઈને કોઈ આવે એટલે તરત કહીએ કે:-

‘આંધળો મૂઓ હતો !

આંખ હોવા છતાં દેખતો નથી !

નાસી જતાં શું થતું હતું ?’

આગને આંખે ભેઈ પણ નાસી આવ્યો નહીં એટલે છતી આંખે પણ આંધળો કહેવાયો.

તેથી જ રીતે છતાં જ્ઞાને પણ અજ્ઞાની કહેવાય !

વાસ્તવિક જ્ઞાન ‘ઉપાદેય’ની પ્રાપ્તિ માટે તથા ‘હેય’ ની હાનિ માટે પુરૂષાર્થ કરાવ્યા વિના રહે જ નહીં.

માટે જ કહ્યું કે :-

દૃષ્ટા-જ્ઞેનારો-જ્ઞાની તે જ છે કે જે મુકિતમાર્ગે જતો હોય !

માર્ગ અનેક હોય પણ એક સાથે બે રસ્તા પર કોઈનાથી ચાલી ન શકાય.

મુક્તિમાર્ગે જતો હોય તેનો અર્થ જ એ છે કે સંસાર-માર્ગેથી પાછો વળતો હોય.

રસ્તા પર ઊભા હતાં ત્યાં ખખર પડી કે જ્યાં જવું હતું તે રસ્તો સાચો નથી એટલે તરત પાછા વળવા માંડ્યાં.

ત્યાં કોઈએ પૂછ્યું કે ‘ક્યાં જાવ છો ?’

‘અમુક ગામ’

પણ, ત્યાં જવાનો રસ્તો તો ખીજેથી છે, અહીંથી શું કામ પાછા વળો છો !

જવાબ મળે છે કે, ‘ગાંડા ! અહીંથી પાછા વળ્યા વિના તે ગામ જવાય નહીં !’

મુક્તિના માર્ગે ચાલવું હોય તો સંસારની કેડી છોડ્યા વિના છૂટકો જ નથી.

સારી હવા લેવી હોય તો ખરાબ હવા ફેફસામાંથી કાઢ્યા વિના છૂટકો જ નથી.

હાથ માથે લગાડવા હોય તો પગને છોડ્યા વિના છૂટકો જ નહીં.

પણ....

મુક્તિનો માર્ગ એટલે શું ?

સુકિત એટલે સ્વાધીનતા,
સ્વરૂપમયતા,
અંધનહીનતા,
અંધન એટલે ઈંદ્રિય,
દેહ,
વાસના.

સૌ અંધનોનું મહાન અંધન કર્મ !

જ્યાં સુધી આ અંધનનો ભાગ છેડીએ નહીં.

ત્યાં સુધી વિરાગ, ત્યાગ અને તપ તરફ
વળાય નહિં

જ્યાં સુધી વિરાગ ત્યાગ કે તપ ન આવે ત્યાં સુધી
વિષાદ, દુઃખ કે વેદના ટળે નહીં.

તેથી

જ

જોવા

છતાં

પણ

આંધળો કહેવાય.

માટે જ કહ્યું છે કે :-

જે મુક્તિમાર્ગે જતો છે તે જ દેખતો છે.

જ્ઞાની તેને કહેવાય છે કે જે દુઃખના મૂળને
જાણીને તેનો છેદ કરતો હોય.

ખાડો જોઈને દૂર જનાર જ દેખતો કહેવાય

મુક્તિમાર્ગે જતો જ દેખતો છે.

અયોગ્ય રસ્તા અને અયોગ્ય રસ્તાનું વાસ્તવિક
જ્ઞાન ન કરતો કે કરવા છતાં પણ તે રસ્તે ન જતો
અંધ જ છે.

કસ્તીર્ણો ?

યો વિરક્તોઽ સ્તિ

કો નિમગ્નો ?

વિલાસવાન્ ય :

પ્રશ્ન:- કોણ તરી ગયો ?

જ :- જે વિરક્ત છે.

પ્રશ્ન:- કોણ ડૂબી ગયો ?

જ :- જે વિલાસી છે.

પ્રશ્નકાર પ્રશ્ન પૂછે છે:-

કોણ તરી ગયો ?

કોણ ડૂબી ગયો ?

જે જમાનામાં હુજરો ક'જીવને (ખરાબ) જીવે છે.
અને હુજરો કમોતે મરે છે.

જ્યારે હુજરો ફૂળી ગયાના સમાચારો વર્તમાનપત્રના
મથાળે વંચાય છે.

ત્યારે રીઠો થઈ ગયેલો વાચક વિચારે છે કે,
'એ તો એમ જ હોય.'

આવા જમાનામાં 'કોણુ તરી ગયો ?' અને 'કોણુ
ફૂળી ગયો ?' તેવો પ્રશ્ન સાંભળવા કોણુ તૈયાર થાય ?

જ્યાં પ્રશ્ન સાંભળવા કોઈ તૈયાર નથી. ત્યાં પ્રત્યુત્તરની
આકાંક્ષા રાખવી એ તો તદ્દન મૂર્ખતા જ છે ને ?

વિજ્ઞાનના જમાનામાં સ્ટીમરમાં બેસીને તો કેટલાય
સમુદ્રને તરી જાય છે. તેમાં કોઈને આશ્ચર્ય થતું નથી. તે
વાત સાંભળવાય કોઈ તૈયાર નથી.

પણ,

કદાચ કોઈ બે હાથથી 'પ્રીટીશ ચેનલ' તરી જાય તો,
વર્તમાનપત્રમાં મોઢું નાંખવાની ઈચ્છા ઘણાયને થઈ આવે છે.

છતાં ય....

કોઈ વિચાર કરતું નથી કે

'વાસના' સમુદ્રની વાત તો દૂર પણ....

વાસનાના એક નાનામાં નાના આબોચિયામાં
બે હાથથી સમુદ્ર તરી જનાર ફૂળી જાય છે.

સમુદ્રનાના તોફાની પાણીને એ હાથથી ઉલેચતો
'વાસના'ના જળનું એક િંદુ ઉલેચી શકતો નથી.

સ્પર્શ,

રસ,

ગંધ,

રૂપ

અને

સ્વરનું ઘેલાજીવને એવું તો

આકર્ષણ લાગ્યું છે કે તે મનોહર અને વિવિધ વિષયથી
ક્ષણમાત્ર દૂર રહી શકતો નથી.

સમુદ્ર તરનાર કે અવકાશમાં ઘુમનાર ઘરે આવીને
જ્યારે સાંભળે છે કે 'ઘર સળગ્યું છે.' 'સ્ત્રી ખિમાર છે.'

અને...

તેનું હૈયું સળગી ઉઠે છે.

મગજમાં ખિમારી આવવા માંડે છે.

કોણ જાણે સમુદ્રને તરવાની ખહાદૂરી આવા સમયે
ક્યાં ચાલી જાય છે? તેની ખબરેય પડતી નથી.

ઊંચા ઊછળતાં મોજાંને જોરથી થપ્પડો મારી શકે છે.

સાથે લડવા મંડી જાય છે !

રૂપાળી સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરવાની લાલસામાં તન-મન અને ધનનો નાશ કરી સર્વસ્વના નાશને નોતરે છે.

બે સેંકડ પછી કેવો સ્વાદ હોતો ! તે માત્ર યાદ જ કરવાનું હોય છે. જીભની ઉપરથી નીચે ગયું કે ખેલ ખલાસ !

આવા સ્વાદની લાલસા માટે ગધેડાની માફક સારો દિવસ વૈતરૂં કરવા તૈયાર થઈ જાય છે !

સંગીતના નશામાં ગાંડોતૂર બનીને મૃગ કરતાં પણ વધુ હીન બની જાય છે !

વાસનાના આ સમુદ્રને કોણ તરી ગયું ? કોણ એમાં ડૂબી ગયું ? એ જ ખરેખર જાણવા યોગ્ય છે. મહર્ષિ દરમાવે છે કે:-

....બહુ સરળ જવાબ છે.

વિરકત 'વાસના' સમુદ્રને તરી ગયો છે. વિલાસી 'વાસના' સમુદ્રમાં ગૂંગળાઈને મરી રહ્યો છે

એક વેળા 'જનક' વિદેહી વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરી રહ્યા હતા.

ઋષિ અષ્ટાવક્રે જનકની વિરકતતાની પ્રતીતિ કરાવવા એક કીમિયો યોજ્યો.

ચારે બાજુથી લોકો દોડતાં દોડતાં આવ્યાને કહેવા

લાગ્યા કે:-

‘મિથિલા સળગી ભઠી છે !

નાસો ! નાસો ! લાગો ! લાગો !’

‘વાસના’ સમુદ્રને તરી નહીં જનારા કેટલાય લંગોટીધારી
ઋષિઓ દોડાદોડ કરવાં લાગ્યા. લંગોટી ખચાવવા
બ્યાખ્યાનને છોડી દીધું.

પણ....

મિથિલાનો માલિક જનક

‘વાસના’ સમુદ્રને તરી જાય તેવો. વિરક્ત હતો. ખૂમ
સાંભળી ન સાંભળી કરીને દેશના શ્રવણ કરતો જ રહ્યો.

‘મારું જશે’ એમ સમજનાર ખદ્યા જ દોડ્યા.

પણ...

મારું જે છે તે ‘આ દેશનાનાં શ્રવણમાં
જ છે.’ એમ સમજનાર જનકને છોડવાનું સ્થાન
જ ક્યાં હતું ?

‘વાસના’ સમુદ્રને વિરક્તતાથી તરી જાવ.’

નહીં તો....

પાંચ ઇંદ્રિયોની પરાધીનતા મારા તારાના
વિકલ્પો અનેક વિલાસો કરાવશે.’

વિલાસ=ઈંદ્રિયોના વિષયો !

‘મારા’ અને ‘તારા’ ના વિવેકશૂન્ય વિકલ્પો !

જ્યાં ઈંદ્રિયોના વિલાસો આવે ત્યાં રૂખવાનું હોય જ
કારણ ?

રૂખનારમાં ઉપર આવવાનું જ્ઞાન હોય.

‘વિલાસી’ની દશા ખૂબ ભયંકર હોય છે. એક વખત
ઈંદ્રિયને ગમી ગયું. સ્વીકારી લીધું.

પછી મૂંઝવણ પેદા કર્યા વિના રહે જ નહીં.

જીભની લાળ ટપકે એટલે થાળના થાળ આરોગવાની
ઘેલછા થાય અને અરધું ખવાયું હોય કે ન ખવાયું હોય
ત્યાં પેટમાં મૂંઝવણ થવા માંડે !

પુરું ખાયને મૂંઝવણ થવા આવે તો કોઈ વખત તે
ખાનારાને કેવી રીતે ય જીવતો રાખવો તે સવાલ થઈ પડે !

જેણે આ લોકમાં મૂંઝવણ પેદા કરી તે પરલોકમાં તો
કંઈ ગુણી હિનતા પેદા કરાવે જ.

માટે જ

પાંચેય ઈંદ્રિયોના

ભયંકર વિલાસો રૂખાડનાર હોય છે.

વિલાસી સદાકાળ મૂંઝવણ અને હિનતાને
ઊઠાવતો આ સંસાર સમુદ્રમાં રૂખેલો જ છે,

को देवो ! वीतरागो यः

को गुरुः ? यो महाव्रती ।

को धर्मो ! वीतरागोक्ता-

ऽहिंसा-यम-तपोमयः ॥॥

પ્રકરણ :- ૭ :

[૧]

કો દેવો ?

વીતરાગો ચો ?

દેવ કેણુ ?

જે વીતરાગ છે.

સહારા કે આલંબન સિવાય તો આ દુનિયામાં કોઈ પ્રગતિ કરી શક્યો નથી અને કરી શકશે પણ નહીં.

એક વખતનો ભાષાસંશોધક પણ એક અવસ્થામાં કોઈના બનાવેલા કક્કાના આધારેજ આગળ આવ્યો હોય છે.

એક વખતનો પાંચ બાળકોનો પિતા પણ એક વખત ઘુંટણિયેજ ઘસડાતો હશે ? કેટલાયના સહારે આજે આ સ્થિતિ પર આવ્યો હશે ?

એક વખતના સિંધહસ્તકવિએ કે ચિત્રકારે પોતાની રચનાથી પણ તુચ્છકૃતિ વડે પોતાના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરી જ હશે ?

‘આ સંસારમાંજ કશુંજ નિરાલંબનપણે પેદા થતું નથી !’

‘આત્મામાંથી પરમાત્મા બનવા માટે પણ આલંબનની જરૂર છે.’

આવું જ કોઈ પ્રબળતમ આલંબન લગવાન કે દેવ કહેવાય છે.

પણ....

જેટલા આલંબન તરીકે દેખાતા હોય તે બધા અવલંબવા યોગ્ય હોય તેવું કદીય ન બને !

કેટલાક આલંબનો સહાયનો ખુરખો પહેરીને આવે છે, પણ લઈને આવે છે વિનાશનો અંતર્ભાવ.

માટે જ શિષ્યે શોધ આદરવી પડે છે.

કો દેવ : ?

‘હિ ગુરુ ! દેવ કોણ છે ?’

આવા પ્રશ્નોના જવાબો માટે કેટલાયે અનંતકાળથી અચત્ન કરી રહ્યા છે.

પણ....

કહેવત છે કે ‘દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ’

‘જેની પાસે જેટલો વિકાસ હોય તેટલો તે પ્રકાશ કરી શકે.’

માટે જ

કોઈકે વિચારકે કહ્યું છે કે તમે કુતરા, ઘોડા કે હાથીના મનને બાણો તો તમને ખબર પડે કે તેઓને મન કોઈ કુતરા હાથી કે ઘોડા જ દેવ હોય છે !

કારણ ? -

તેઓ મનુષ્યની ભૂમિકાને નિરખવા સુધી પહોંચી શક્યા નથી.

વિચારકનું આ કથન સર્વાંશે સત્ય માનવાની જરૂર નથી.

પણ....

તેમાં રહેલ એક સત્યાંશ એ છે કે

‘બ્રાહ્મી પોતાના વિકાસ મુજબ જ સૃષ્ટિ નિહાળે છે.

તેવું જ દેવવિષયના પ્રશ્નના જવાબનું બન્યું છે.

‘કોઈએ સૂર્યને સમર્થ જાણ્યો અને તેને દેવ માન્યો !’
સૂર્ય વિના જગતનું અસ્તિત્વ મુશ્કેલ લાગતાં તેઓ સૂર્યના અનુયાયી બન્યા !

‘કેટલાકે પવનને દેવ માન્યો !’

‘સમદ્રમાં ફરનારે સમુદ્રને દેવ માન્યો !’

‘શક્તિના ઉપાસકે શક્તિરૂપ દેવ માન્યો !’

‘કોઈકની કલ્પના આથી વધુ આગળ ગળડી અને સારી થે
સૃષ્ટિના સર્જન અને સંહારની ઝંઝટમાં સપડાઈ ગઈ.
એટલે તેવી શક્તિ જ તેમને મન દેવ બની ગઈ.

પણ....

આવી સર્જક અને સંહારકશક્તિ તો કોઈ દેહધારી મનુષ્યમાં જ હોય એટલે તેમને તેવી શક્તિના સ્વામી તરીકે હરિ, હર, બ્રહ્મા, મહેશ વગેરેની કલ્પના કરી.

પણ....

આ બધી કલ્પનામાં ઊંડુ કે અંતિમકોટિનું પ્રાત્યક્ષિક જ્ઞાન સહાયભૂત ન હતું.

તેથી આવા સર્જક અને સંહારક તત્ત્વમાં દેવની માન્યતાની સાથે જ અનેકાનેક પૂરક માન્યતાઓ પેદા થઈ.

અવતારવાદ

દુષ્ટ વિનાશવાદ

ધર્મ સ્થાપનવાદ

અને

ધર્મચર્યાવાદમાં પરિણમી.

પરિણામે દેવ જેવા પરમતત્ત્વમાં અર્નિવાર્ય પણ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનના દુગુણો પણ કલ્પી લેવા પડ્યા.

સૃષ્ટિના સર્જન અને વ્યવસ્થિતકરણના વિચારો તેમજ અનુભવોએ માનવીને 'દેવ' જેવા પરમ ઉત્તમતત્ત્વમાં- પરમ ઉપાસ્યતત્ત્વમાં

‘દુષ્ટના નાશ માટે દ્વેષ’

‘લકતોના વિલાસ માટે પ્રેમ’

કલ્પી લેવો પડ્યો.

અને....

સાથે જ સૃષ્ટિના સર્જનના

હિતુનું સમાધાન નહીં મળતા સર્જક અને સંહારક એવા ઉપાસ્ય તત્ત્વમાં 'લીલા' કે 'ખાલ' ચેષ્ટાના સમાધાનવડે અજ્ઞાનદોષનો અનિવાર્યપણે સ્વીકાર કરી લેવો પડ્યો !

‘આમ કેવલ પૂર્ણ આત્માનુભવના અભાવમાં ‘દેવ’ તત્ત્વની વ્યાખ્યા સૃષ્ટિના સર્જક, રક્ષક અને લક્ષક એવા પરમ સમર્થ તત્ત્વમાં થઈ અને તેથી જ તેમાં માન્ય કરવા પડેલા રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન પણ ગુણો લેખાવા મંડ્યા !’

પણ....

જેઓ આત્મસાધનાની ચરમ સીમાઓને ઓળંગી ગયા હતા. સારાય ચ વિશ્વને હસ્તકમળની માફક નિરખતા હતા, તેમને સૃષ્ટિનું વાસ્તવિક નિરૂપણ કયું કે, સૃષ્ટિના સનાતન સત્યો સ્વયં નિર્મિત છે.

કોઈ પણ ઘટના કે પદાર્થમાત્રનો એક અંશ પણ સ્વયં નિર્મિત છે.

દરેક પદાર્થોમાં પોતાની વિશિષ્ટતા છે, માટે જ જગતના સર્જન કે રક્ષણ કે વિસર્જનની કલ્પના મિથ્યા છે.

‘ગ્રાણી માત્ર એક પરમતત્ત્વ છે.’

જેમ જેમ પ્રકાશપૂર્ણ પથરાય છે.

તેમ તેમ અંધકારખટલ વિનાશ પામે છે.

તેવી જ રીતે,

જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાતો જાય છે.

અને

‘ક્રમ’ નો અંધકાર દૂર થતો જાય છે.

‘પ્રાણી’ તેના સહારે જ આગળ વધતો વધતો સંપૂર્ણમાત્રામાં મોહ, અજ્ઞાન અને અશક્તિના અંધકારને લેદ્દતો જાય છે

અને....

એ રીતે સ્વયં પ્રકાશમાન થયેલ તત્ત્વ જ ‘દેવ’ છે.

જૈનદર્શનની સૌથી મોટી ખૂબી જ એ છે કે તેને

ઉપાસકને ઉપાસ્ય બનવાનો

પૂ જ કે ને પૂજ્ય બનવાનો

અનુપમ રાહ દેખાડ્યો છે.

માટે જ જૈનશાસ્ત્રમાં દેવ તરીકે કોઈ એક વ્યક્તિની પૂજા કરી થતી નથી.

જે પણ વ્યક્તિઓની પૂજા થાય તે માત્ર તેના ગુણોને લઈને જ થાય છે.

‘વીતરાગ’ની લાયકાત ધરાવનાર આત્મા માત્ર સાચા ઉપાસક માટે ઉપાસ્ય હોવો જોઈએ.

‘વીતરાગ’ની લાયકાત ધરાવનાર આત્મા સાચા પૂજક માટે પૂજ્ય હોવો જોઈએ.

આવી લબ્ય ઉદારતાના કારણે જ જેનાચાર્યો લલકારી
શક્યા છે કે

રાગાદ્યા ક્ષયમુપાગતા ચર્ય, બ્રહ્મા વા વિષ્ણુ
ર્વા, હરો જિનો વા નમસ્તસ્મૈ

આવી મહાનકક્ષાને પ્રાપ્ત કરનાર જ દેવ કહેવાય.

વીતરાગજ સાચાદેવ !

ખીન બધા દેવાભાસ છે !

[૨]

કો ગુરુ : ?

ચો મહાંવતી.

ગુરુ કોણ ?

જે મહાંવતધારી છે.

જેવા માટે સુંદર લોચન હોય છે.

અહુણ કરવા માટે જે હાથ હોય છે.

ચાલવા માટે જે પગ હોય છે,

છતાંય

જેઈતી વસ્તુ હાથમાં આવતી નથી તેનું કારણ શું હશે ?

લૂલો, લંગડો કે આંધળો ફરિયાદ કરે કે અમુક ચીજ
નથી મળતી તો સમજી શકાય.

પંથુ....

દેખતો, દોડતો અને ફંફાળતો જ્યારે ફરિયાદ કરે કે
'મને ચીજ મળતી નથી ત્યારે ખામી કેની ?'

હાથની ?

પગની ?

આંખની ?

નહીં....નહીં.

તો શું ?

જે ચીજ મેળવવી છે તે જ નથી ?

ના, તે પણ છે.

ત્યારે શું ખૂટે છે ?

ખૂટે છે એક માત્ર આયોજક !

હાથને યોગ્ય સ્થાને પહોંચાડનાર,

પગને યોગ્ય ગતિ કરાવનાર,

આંખને દર્શન કરાવનાર

એક માત્ર 'પ્રકાશ' ના અભાવમાં બધાને ફાંફા છે !

પ્રકાશ કશું ય પેદા કરતો નથી.

છતાં ય

તેના વિના કશું ય પ્રાપ્ત થતું નથી !

કારણ ?

પ્રકાશ આયોજક છે.

ત્યાં સુધી આયોજક ન મળે ત્યાં સુધી બધું જ નિષ્ફળ,

‘માનવ’ પણ અનેકાનેક શક્તિવાળો છે.

તે જેને ઝંખી રહ્યો છે, તે સુખસાગર પણ તેની સામે જ છે.

અને

સવારથી સાંજ સુધી ગદ્દાની માફક મજૂરી કરવાની અચત્ન શક્તિ પણ તેની પાસે છે.

છતાં ય બધું જ નિષ્ફળ છે.

કારણ....?

કારણ....કોઈ આયોજક નથી....

આવા પરમ આયોજકની પ્રાણીમાત્રને જરૂર પડે છે.

માટે જ શિષ્યે એ પ્રશ્ન કર્યો કે, ‘પ્રાણીઓની છુટી પડેલી શક્તિઓના આયોજક એવા ગુરૂ કોણ ?’

સૂરીશ્વર ફરમાવે છે કે ‘જે મહામતી’ છે તે જ આવા આયોજક છે.

અહીં આપણે ‘પ્રકાશને’ આયોજક માન્યો છે.

કારણ ?

દુનિયાને જોવા માટે પ્રકાશની જરૂર છે

પણ

પ્રકાશને જોવા માટે જીજ્ઞાસુ વસ્તુની કદી જરૂર પડતી નથી.

માટે જ પ્રકાશ આયોજક બની શકે છે.

ગુરૂદેવે જણાવ્યું છે કે ‘મહાપ્રતી’ એ જ સાચો આયોજક છે.

દુનિયાના શાસ્ત્રોએ ગુરૂમાં જ્ઞાનની કલ્પના કરી છે.

સૂરીશ્વરે ‘મહાપ્રતી’ ની વાત કરી છે.

આમ શા માટે ?

જ્ઞાન કેટલીક વખત માત્ર મગજનો પ્રકાશ બની જાય છે, જીવનનો પ્રકાશ બની શકતું નથી.

જ્યારે જ્ઞાન જીવનનો પ્રકાશ બન્યું હોય, ત્યારે તે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ વિવેકમય આચરણમાં બદલાઈ ગયું હોય છે !

ધનના ઢગલાને પેદા કરવા માત્રથી, કે ગણીને તિબેરીમાં રાખી મૂકવા માત્રથી ધનવાન બનાવું હોત તો હીરા કે સોનાની ખાણમાં મજૂરી કરનારો દુનિયાનો સૌથી ઉત્તમકોટિનો ધનવાન ન ગણાત ?

‘ટંકશાળા’ નો કારકુન દુનિયાનો સૌથી વધુ શ્રીમંત ન કહેવાત ?

‘રીઝવ’બેંક’ નો અધિકારી માત્ર ચારસો પાંચસોમાં જ
જીવન વૈભવ શા માટે રચતો હોય છે ?

કહેવું જ પડશે કે ધનનો સંબંધ છે.

... ગાઢતમ સંબંધ છે,

પણ....

પણ....

સ્વામિત્વ

નથી.

‘સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તો ગમે તેવાં
સંબંધો નિષ્ફળ છે.’

માટે જ

‘શુરૂ એ જ્ઞાનના પ્રકાશના સંબંધી નહીં.’

પણ

‘સ્વામિ હોવા જોઈએ ?’

તેથી જ

‘જ્ઞાની’ નહીં ?

પણ

‘મહાવતી’ જ શુરૂ બની શકે.

કારણ ?

તેઓનું જીવન પ્રાપ્ત થયેલા 'જ્ઞાન' પર
સ્વામિત્વ મેળવી શક્યું છે.

તેથી જ

ગુરુ કેવલ 'મતી' નહીં પણ 'મહામતી' હોવા જોઈએ.

'મહામત' ની સીધી સમજ મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યેની અનન્ય
ઝંખના એ જ છે.

મહામતમય જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ પણ એવી રીતે
આયોજિત હોય કે મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યેનું તેનું અંતર ઘટતું
જ નય.

ઘટવાની ગતિ પણ ગળિયા બળદ જેવી ન હોય
મોટર કે Aeroplane જેવી હોય.

૧	સર્વથા	પ્રાણાતિપાત	વિરમણ	મહામત,
૨	સર્વથા	મૃષાવાદ	વિરમણ	મહામત,
૩	સર્વથા	અદત્તાદાન	વિરમણ	મહામત,
૪	સર્વથા	મૈથુન	વિરમણ	મહામત,
૫	સર્વથા	પરિગ્રહ	વિરમણ	મહામત,

આ પાંચેય મહામતો છે.

પહેલા ત્રણ મહામતો પ્રધાનતયા પરજીવોને ઉપજતી
લેશમાત્ર પણ પીડાનું સાક્ષાત્ દૂરીકરણ છે.

જ્યાં પર પ્રાણીપીડાના દૂરીકરણ રૂપ બહિર્મુખ ફલ છે. ત્યાંજ આત્મામાં દયા, કરુણા, નિર્ભયતા, વિશ્વાસ અને સ્વાવલંબિતારૂપ આંતર્મુખ ફલો પણ આત્માને સભર કરી દે છે.

માટે જ

મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યેનું ઉત્થાન પરહિતરૂપ બહિર્મુખફલ સાથેજ આંતરવિકાસને ફેલાવનારું હોય છે.

પ્રાણાતિપાત વિરમણ પરપ્રાણીને અલય આપે છે.

‘સ્વ’ને કરુણાપૂર્ણ હૃદય આપી મન, વચન અને કાયાને કઠોર બનાવે છે.

મૃધાવાદ વિરમણ મહાવ્રત, પરનો વિશ્વાસ અને શાંતિ બક્ષે છે. ખુદમાં નિર્ભયતા પેદા કરે છે.

અચૈય્યવ્રત ‘પર’ ને નિર્ભય બનાવે છે.

‘સ્વ’ માં સ્વાવલંબિતા પેદા કરે છે.

‘બ્રહ્મચર્ય’ દુનિયાની ઈન્જત અને આબરૂનું રક્ષણ કરે છે.

‘સ્વ’ માં અનુપમ મહાન શક્તિનું ઉત્થાન કરે છે.

‘નિષ્પરિગ્રહ’ વિશ્વને નિશ્ચિંત બનાવે છે.

આત્માને આત્મ ઐશ્વર્યથી શોભાવી ઉઠે છે.

આમ પાંચે પાંચ મહાવ્રતોમાં અનુપમ સ્વ-પર

પરોપકારિતા સમાયેલી છે.

માટે જ સાધુની વ્યાખ્યા ‘સ્વ-પર કાર્યાણિ સાધનોતિ ઇતિ સાધુઃ’ મહાવ્રતીમાં જ ઘટે છે.

મન, વચન અને કાયાના ત્રણેય યોગોને મહાવ્રતી ઝકડી લે છે. માટે જ તેઓના આત્મામાં થતું એક સૂક્ષ્મ પણ આંદોલન સ્વ-પરનું શ્રેયઃ સાધક છે.

સ્વ-પરની શક્તિનું મોક્ષમાર્ગ પ્રતિ આયોજન કરનાર તે જ મહાવ્રતી છે.

અને

‘મહાવ્રતી’ જ સાચો ગુરુ છે.

[૩]

કો ધર્મ ?

વીતરાગોક્તાં ઽહિંસા-યમ તપોમય :

ધર્મ કયો ?

વીતરાગે કરમાવેલ

અહિંસા સંયમ અને તપ રૂપ,

એક દિવસ ગુરુએ પોતાના શિષ્યને એક ગંભીર વિષય સમજાવ્યો.

કેટલાક દિવસ ગયા પછી તેને જ બોલાવીને પૂછ્યું :-

‘કેમ ? તે દિવસનું સમજાવેલું યાદ છે ?’

શિષ્ય :- (પુનરાવર્તનના ભરદ્વારા બોલ્યો)

‘ગુરુજી ! ખરાખર યાદ છે.’

ગુરુ :- ‘બોલ ! જો, શું યાદ રાખ્યું છે ?’

શિષ્ય તો ‘ગુરુજી જેવી રીતે વાત સમજાવી હતી તેવી જ રીતે તે બોલી ગયો.’

પછી....

શિષ્ય ગુરુના મોં પર પ્રસન્નતા જોવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો.

ત્યાં....

ગુરુજી જરા તીખાસ્વરમાં કહ્યું :-

‘જતો રહે મજૂર ! મેં તને મારા મગજનો ભાર ઉચકવા નથી બોલાવ્યો ?’

માનવસમાજમાં કેટલાય ખરેખર આ ગુરુના શિષ્ય જેવા છે. તેઓ જે સાંભળે છે કે જે વાંચે છે કે જે શ્રુત્યે છે પછી તે વિચારધારાને જેમ મજૂર પોટલું ઉચકે તેમજ લઈને ફરે છે !

બિચારા કદી તે વિચારના પોટલામાં કંઈ સામગ્રી છે ? તેનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરવાનો પ્રયાસ સરખો પણ કરતાં નથી.

પરિણામે બિચારા વિચારોનો બોજબોજ ઉઠાવીને ફરતા હોય છે

અને આજ કારણે તેઓને ઉપદેશવામાં આવેલું
અવલત-ત્વ પણ પોટલું બનીને જ પડી રહે છે.

ક્યારેય તે ‘વિચાર’ આચારમાં પ્રવેશ પામતો નથી.
પરિણામે ઉપદેશદાતા દ્વારા ઉપદેશાયેલા પરમત-ત્વે પર
પણ શંકાના ભૂતો જોર જમાવે છે.

શ્રવણ ‘મનન’ માં પરિણમ્યા સિવાય તો જીવન-કવનમાં
ચુંથાય એ કદીય બને ખરું ?

જીવન-કવનમાં અપરિણત થયેલું શ્રવણ અનેકા-
નેક સંદેહ પેદા કરે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી !

‘ધર્મ’ કેને કહેવો ?’ આવો પ્રશ્ન પણ આજ કારણથી
પેદા થયો છે ?

મનુષ્ય પોતાની મનનશક્તિ આવા તત્ત્વો પાછળ
જખાયતો જ નથી.

અને....

તેથી જ વૈભવ-સંપત્તિ હોવા

જ્ઞતાં દરિદ્ર નારાયણ જેવો લાગે છે !

જેને ‘ધર્મ’ ના ઉપદેશ પર યથાર્થ ચિંતન કયું
હશે ? તેને આ પ્રશ્નનો જવાબ શોધી નહીં કાઢ્યો હોય,
સે સંભવિત લાગતું નથી.

ગમે તેમ હોય પણ એટલું તો નિશ્ચિત છે કે આવા
તત્ત્વોના ચિંતનના અભાવે જ માનવ દિવસે દિવસે

ભિખારી બનતો જાય છે.

માટે જ સૂરીશ્વરજી આવા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે.

વીતરાગોકતાહિંસાસંયમતપોમય :

વીતરાગે કહેલ, ‘અહિંસા સંયમ અને તપમય ધર્મ જ ધર્મ છે’

તેમનો જવાબ બે વિભાગમાં છે.

પહેલો વિભાગ છે ‘વીતરાગે પ્રરૂપેલ.’

બીજો વિભાગ છે ‘અહિંસા સંયમ તપોમયના.’

‘વીતરાગ’ એટલે

હરિ કે શંભુ નહીં.

રામ કે હનુમાન નહીં.

બુદ્ધ કે ઇશુ નહીં....

પણ....

‘વીતરાગ’ એટલે ‘આત્મશોધક’

આત્મશોધક એટલે આત્માને બેસીતમ કરનાર
હુંડમાંથી દૂર કરનાર !

તે જ વીતરાગ.

જેવું જગત છે તેવું જેણે જોયું હોય

અને

જેવું જોયું હોય તેવું જ કહ્યું હોય

તેવા

વીતરાગ જ હોય.

આવા આત્માઓ એક નહીં પણ લાખો અને કરોડો છે. હતા, અને રહેશે.

પણ....

અધા એકજ મતવાળા છે.

મૂર્ખો એકલો ગણવા બેસે તો ય ઊધું બાફી મારે !
હુર વખતે નવી નવી ગણત્રી મૂર્ખાની થાય.

પણ....

હાહા હજાર ગણવા બેસે અને હજાર ગણે તો ય
જવાબ એકજ હોય.

તેમ 'વીતરાગ' તો અનેક હોય પણ તેઓનો 'મત'
એક હોય !

વીતરાગે કહેલ હોય તે જ સત્ય હોય !

તે જ ઉપાદેય હોય !

તે જ આચરવા યોગ્ય હોય !

તે જ સ્વાદિષ્ટ,

હિતકારી,

તથ્ય અને

પથ્ય હોય

તેથી જ

‘અહિંસા સંયમ અને તપ’ એ વીતરાગે ફરમાવેલા હોવા જોઈએ.’

‘અહિંસા સંયમ અને તપ’ એ તો પ્રબળ શક્તિવાન કસોટીનો પથ્થર છે. સાચો ધર્મ સાચા સોનાની માફક ઝગમગાટ કરી શકે છે.

અહિંસા :-

ગ્રાણીની ઇચ્છાઓ અંખનામાં પ્રગટે છે.

અંખનાનું જોર માનવીને મૂઢ બનાવે છે.

અને....

મૂઢતા જ આખરી આક્રમણમાં પરિણમે છે.

કોઇ પણ દુન્યવી ચીજની ઇચ્છા જ્યારે અંખના બનીને માનવને મૂઢ બનાવે છે.

ત્યારે માનવી કૂરમાં કૂર આક્રમક બનતાં પણ પાછી પાની કરતો નથી.

ગામોના ગામોને

શહેરોના શહેરોને

પણ....

સળગાવી શકે છે.

આમાં જ મૂઢ માનવ પોતાની મહત્તા સમજે છે.

પણ....

જે વાસ્તવિક રીતે મહાપાશવતા છે.

અહિંસા આ જ પાશવતાનું ઉદ્ધવીકરણ છે.

ઇચ્છા અને ઝંખનાના બળોને અંતર્મુખી કરવાનું
અમોઘસાધન એટલે જ અહિંસા.

જ્યાં અહિંસા છે ત્યાં જ અંતર્મુખતા છે.

ત્યાં જ પરમાત્મદર્શનની વાતો પણ સંભવે છે.

‘અહિંસા’ એ પરવેદનાના પ્રત્યક્ષીકરણની ભૂમિકા-
માંથી પેદા થાય છે.

જ્યાં સુધી પારકાની વેદના ન સમજાય ત્યાં સુધી
અહિંસાનું પાલન થઈ શકે નહીં.

‘અહિંસા’ એ જ ધર્મમાર્ગની પરમવિકાસિકા છે.

જેઓએ પરની પીડા પોતાની પીડા માની છે, તે જ
આ સત્યધર્મ પર સ્થિર રહી શક્યા છે.

પણ....

જેઓએ પોતાની પિપાસાને મુખ્ય માની છે, તેઓ
કદીય આવા ધર્મો સ્થાપી શક્યા નથી.

અને....

પાળી શક્યા પણ નથી.

અહિંસા વિનાનો ધર્મ તો અધર્મ કરતાં પણ
ભયાનક છે !

અને તેવા ધર્મોએ ધર્મપ્રચારના નામે મહાન્ શુદ્ધો
સંઘર્ષ હતા !

ધન્ય છે તે તીથંકર ભગવંતોને !

જેઓએ સંપૂર્ણ અહિંસાથી શાંતિમય ઉદ્ધોષણ રૂપે
પોતાના ચરણમાં આવેલ,

સિંહ-વાઘ

સર્પ-નકુળ

બિલ્લી-ઉંદરના શાશ્વતવૈરને પણ સમાવી અહિંસાના
પરમનાદથી આ વિશ્વને સજીવન રાખ્યું છે.

વિશ્વમાંના કોઈ પણ જીવનું કે સમસ્ત -વિશ્વનું
અસ્તિત્વ અહિંસા વિના કદી ટકી શકે જ નહીં

પણ....

આ અહિંસા કેવળ નિર્બળતાનું જ પરિણામ હોય તો
ધર્મ નથી !

કારણ ?

ત્યાં પ્રતિકારની શક્તિ ન હોવાં છતાં પ્રતિકાર કરવાની
વૃત્તિરૂપ પાશવતા તો છે જ !

છૂપી પણ પાશવતા પોષણની વૃત્તિ ધર્મ ન હોય !

માટે સાચો ધર્મ અહિંસાની સાથે સંયમ અને તપને જોડનારો જ હોય.

‘સંયમ’ નું સાચું સ્વરૂપ પરાક્રમશાલીતા છે.

પણ....

પરાક્રમશાલીતા હોવા છતાં તેમાં આક્રમણતા નથી.

કારણ....?

આક્રમણ એ ભૌતિક વિકાર છે.

જ્યારે પરાક્રમ એ આત્માનો આવિષ્કાર છે.

આક્રમક હુજારોનો નહીં લાખોનો હિંસક બની શકશે.

પણ....

એક દિવસ ચોક્કસ હાર આશે !

લાખોની લાશ પાડીને પણ પોતાની લાશને પડતી નહીં રોકી શકે !

જ્યારે સંયમીરૂપ પરાક્રમી એક દિવસ વિજયની પતાકા ફર ફર ફરકાવશે.

પરાક્રમીને કોઈની ગરજ નથી.

પરાક્રમીને કોઈની જરૂર નથી.

આક્રમીને આખરે આક્રમણ કરવા તો કોઈ જોઈએ જ ને ?

માટે જ

પરાક્રમ સ્વાધીન છે.

આક્રમણ પરાધીન છે.

સ્વાધીનતા એ જ સંપૂર્ણતા છે.

પરાધીનતા એ જ અપૂર્ણતા છે.

‘ઇન્દ્રિય’ અને ‘મન’ પર પરાક્રમ કરી સંયમી સારા પે જગતના દુઃખને સુખમાં ફેરવી નાંખવાની અનેખી તાકાત પેદા કરે છે.

સંયમ એટલે સાચા અર્થમાં દુઃખમાંથી જ સુખ પેદા કરવાની અજીબ જડીબુટ્ટી છે.

અભાવમાંથી સ્વભાવ પેદા કરનાર મહાબળ છે.

ખરી રીતે જોતાં સંયમ વિના અહિંસા શક્ય જ નથી !

અને....

સંયમની સાચી સાધના ‘તપ’ વિના કદી પણ થઈ ન શકે !

મહમસ્ત બનેલા હાથીને કે વિક્રેલા ઘોડાને વશ કરવો હોય તો તેના મદ કે ઉન્માદને તો શાંત પાડવો જ જોઈએ.

એક વખત મદ કે ઉન્માદ શાંત પડી જાય, પછી કાબુ મેળવવો શક્ય છે. માટે જ સંયમ એ ધર્મનું અનિવાર્ય અંગ છે.

સંયમમાં ઇન્દ્રિયદમન એક જુદમ છે. એવું કેટલાક

માને છે. અને 'વાસના' ના ગંદકી ભર્યા પ્રવાહને ગંગાને પ્રવાહ માનીને તેમાં જ સ્નાન કરવું શ્રેયસ્કર માને છે.

પણ....

આ મહાબ્રાંતિ છે. સંયમમાં દમન છે જ નહીં

છતાંય....

કદાચ દમન જેવું દેખાય છે.

ઈંદ્રિયો પર જીદમ જેવું દેખાય છે

પણ જીદમને શાંત કરનાર છે.

તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ દમન કે જીદમ નથી પણ આત્મરમણનો મહાધલમ છે. તે જ સંયમનું સ્વરૂપ છે.

ઈંદ્રિયોને અંકુશમાં રાખનાર જીદમી નથી,

પણ....જીદમને શાંત કરનાર છે.

સંયમનું જ વધુ પ્રખર કે વિશુદ્ધ-સ્વરૂપ 'તપ' છે.

દેખાવમાં તપ કઠોર લાગે છે

પણ....

કઠોરતા જ કોમળતાની સંરક્ષક હોય છે !

ચામડી કઠોર ન હોત તો માંસની મૃદુતાનું રક્ષણ કેવી રીતે થાત ?

પુષ્પની નીચે કઠોર કવચ ન હોય તો કોમળ પાંખડી-ઓનું અસ્તિત્વ કેવી રીતે ટકી શકે ?

વિશ્વનો એક સનાતન નિયમ જ છે કે કૌમળતાના પોષણ માટે કઠોરતાની જરૂર છે.

‘તપ’ ની કઠોરતાથી દેહની કૌમળતાનો કદાચ સંહાર થતો પણ હશે.

પણ....

સાથેજ પરમકૃપારસમય પરમાત્મભાવ રૂપ મૃદુતાનું ત્યાંજ પોષણ થાય છે.

‘તપ’ એ કેવળ દેહદમન છે. એ વાક્ય તો ‘તપ’ ના નામે થઈ ગયેલ લાંઘણના પરિચયના પરિણામે છે.

‘તપ’ ની સ્મૃતિ કૃત દેહને નિર્મળ બનાવવામાં નહીં.

પણ...

આત્માને નિર્મળ બનાવવામાં છે.

વીતરાગ દ્વારા ઉપદેશિત

‘તપ’ એ દેહદમન નથી

પણ

‘વાસના’ શમન છે.

‘તપ’ વિના ધર્મની પૂર્ણતા કાલ્પનિક છે.

બહારની દુનિયામાં અટવાઈ રહેલા આત્મપરિબળો

જ્યારે અંતર્મુખ બને છે, ત્યારે જ પ્રચંડ તાકાત પેદા કરે છે, તે જ વાસ્તવિક 'તપ' છે.

અને....

તેથી જ મોક્ષમાર્ગની આરાધનાનું અંતિમ શિખર પણ 'તપ' જ છે.

'અહિંસા સંયમ અને તપ' આ ત્રણેય પરિબળો સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં ફેલાયેલા છે.

ધ્યાન ધ્યાતા અને ધ્યેયનો અભેદ કરે છે.

સાધન, સાધક અને સાધ્યની દિવાલોનું વિલીનીકરણ છે

સુખ-સુખના ઉપાયો અને સુખ ત્રણેયનું સુખમાં સમીકરણ છે.

અધમાત્માનું ઉધ્વીકરણ,

મહાત્માનું પ્રગટીકરણ

અને

ધાર્યંતે અનેન ઇતિ ધર્મ :

એ વ્યાખ્યા પ્રમાણે અનંતકાળ સુધી શાશ્વત-સ્થાય બનાવવાની યોગ્યતા આ ત્રણેયના સુભગ સાંનિધ્યમાં જ છે.

भगवन्नत्र कः शत्रुः ?

प्रमादं मन्यतां शिशोः ।

किमस्ति चंचलं लोके ?

समाप्नातं मनो बुधैः ॥ ८ ॥

પ્રકરણ : ૮ :

‘હું ભગવાન શત્રુ કોણુ છે !’

‘પ્રમાદ સાચો શત્રુ સિંશો.’

સારાંચ વિશ્વને નિહાળવાની તાકાત ધરાવતી આંખની કમનશીળી માત્ર એક જ છે કે, ‘તે પોતાનું’ સ્વરૂપ નીરખી શકતી નથી.’

આંખની નહીં—

માનવની પણ એ જ દશા છે !

એવી જ નહીં—

તેનાથી પણ વધુ ભયંકર છે.

તે સમગ્ર વિશ્વને જોવાનો દાવો ધરાવે છે.

પણ...

માત્ર પોતાની જાત ખાકાત રહી જાય છે—
તે જ ભૂલી જવાય છે !!

માનવને પ્રશ્ન કરીએ કે, ‘તારો મિત્ર કોણુ કે શત્રુ કોણુ ?’

તો પણ,

તે ખહાર જોઈને જ જવાખ આપશે. અંદર

જેવાની—પોતાને જેવાની તેને ટેવ જ નથી.

પણ....

અહીં કોઈ સાધકે આંતર દૃષ્ટિવાળા કોઈ મહાત્માને
પૂછું કે : ‘શત્રુ કોણ છે ?’

મહર્ષિએ જણાવ્યું કે :—

‘બહાલા શિશુ !

તારામાં રહેશે પ્રમાદ—

...ખેદરકારી—તેજ તારો શત્રુ છે.’

ક્ષણભર વિદ્યુતનો આગકો લાગે તેવો અનુભવ આ
જવાબ કરાવે તો ય આશ્ચર્ય નથી !

નાનો છોકરો ઘુંટણે ચાલતો હશે ? ક્યારેક પડી જશે
તો રોવા માંડશે અને તેની મા આવીને કહેશે....

‘ખેટા ! ભલો થઈ જા ! સાલ્લી જમીન ખરાબ છે. તને
પાડી નાખ્યો કંઈ નહીં હું’ તેને લઢીશ’ અને બાલક
મારતુ દુઃખ ભૂલી એક આનંદની સ્ફૂર્તિ મેળવશે. અને
દોડવા માંડશે.

પોતાની ભૂલે ધીજાને દંડીને આનંદ મેળવ-
વાનો મનુષ્યને અનહદ શોખ છે.

જેથી તે કોઈ પણ ગુન્હા માટે પોતાની જાત નિર્દોષ
છે. તેવું તે શોધી કાઢે છે, અને પોતે આનંદ માને છે.

પરિણામે કોઈ એવું પ્રમાણ મળી આવે છે કે, જ્યારે તે પોતે દોષિત-ગુન્હેગાર સાબિત થઈને બહાર આવે છે, ત્યારે તેનામાં એક રોષનો દાવાનળ સળગી ઉઠે છે.

આવો દાવાનળ કદાચ પોતાની જાતને અરે! પોતાની બેદરકારીને જ પોતાનો શત્રુ માનતાં આપણામાં જાગે તો કોઈ આશ્ચર્ય નથી !

પણ....

કોઈના પર પથ્થર મારે ખુદનું દુઃખ કદી ન મટે !

વૃક્ષની ડાળી પર પ્રહાર કરે. મૂળને શું થાય ?

‘બેદરકારી’ એજ શત્રુ છે.

આપણી બેદરકારી એજ આપણો વિનાશ છે.

રસ્તે ચાલતાં કેટલાય લહેરીઓ મોટરના પૈડાને આડુતી આપે છે.

કોઈ દવાની અધિક માત્રાનો ભોગ બન્યા છે, તો કોઈક માત્રાને ભૂલીને રોગનો ભોગ બન્યા છે.

એક ક્ષણની આળસે,

પ્રમાદે જેટલા મરણ નિપજવ્યા છે. તેટલાં મરણ કોઈએ નથી નિપજવ્યા.

એક શ્રીમંતના ઘરમાં નવી પુત્રવધૂ આવી.
પિતાએ પુત્રને કહ્યું કે :—

‘ખેટા !

તું રૂપથી મોઢ્યો છે.

તેં ગુણને નથી ભેયાં.

સાવધાન રહેજે હોં !’

પુત્રને તેવી વાતની કોઇ દરકાર હતી નહીં. એક વેળા રાતે પુત્રને તરસ લાગી. પત્નીને પાણી લાવવા હુકમ કર્યો. બહાર વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. પવન ભેરશોરથી આવતો હતો. ઠંડી અંગને કંપાવી દે તેવી હતી. બીજે માળે આવીને પાણી લાવવાનું મન પત્નીને ન થયું. પણ પાણી તો લાવવું જ પડે !

પત્ની હાથમાં ખ્યાલો લઇને બારી આગળ ગઇ. નેવાંની નીચેથી પાણી આવતું હતું, ત્યાં ખ્યાલો ધરી દીધો. અને પાણી લઇને પતિને પાચો. બસ પછી તો બાર વાગ્યું. સુધીયે તે ઉઠે શાનો ?

ઘરના વડીલોની ચિંતા વધી ગઇ. ભેવા ભય છે. ત્યાં એતન વિનાનો દેહ હાથમાં આવ્યો ?

પિતા ખૂબ અકકલવાળા હતા. રાતે શું થયું ? તેની પૂરપરછ કરી. પત્નીએ પાણીની વાત કરી. છાપરા પર જઇને પિતાએ ભેયું, તો મોટો ઝેરી નાગ પડ્યો હતો.

પિતાએ કહ્યું કે ‘ખેટા ! તમારી આળસે જ તમારા પતિ સ્વર્ગે સીધાવ્યા છે.’

આવા આવા અનેકાનેક દાખલા બનવા પામે છે. પણ જ્યારે અલુ કંઈક બનવા પામે છે ત્યારે દુઃખમાંથી

ઉલ્લાસેલી ગંભીરતા આવી જાય છે. પણ થોડી ક્ષણોમાં જ બધા પ્રહારો વિદીન થઈ જાય છે. પાછી આદતો મનનો કાળૂ લઈ લે છે.

પણ....

જે પોતાના દુર્ગુણોને કારણે વિશ્વને જવાબદાર ગણે છે. તેજ વિશ્વના અસહ્યબોજ નીચે કચડાઈ જાય છે. ને અસહ્ય વેદનાથી રીબાઈ-રીબાઈને સ્મરણને શરણ થાય છે !

પ્રમાદનો સામાન્ય અર્થ ‘આળસ’ છે. છતાં અધ્યાત્મક્ષેત્રમાં તેનો અર્થ અત્યંત વિકસિત છે,

પ્રમાદ એટલે વિવેકશૂન્યતાને નોંતરનાર કોઈ પણ ભાવના !

અધ્યાત્મ શાસ્ત્રકારોની નજરમાં:-

તત્ત્વનો મિથ્યા પક્ષપાત,

વ્રતશૂન્ય જીવન,

ક્રોધ, માન,

માયા લોભ,

આ બધું પ્રમાદ છે.

કારણ ?

તે પ્રત્યેકમાં વિવેક-શૂન્યતા પેદા કરવાની એક

અનર્ગલશક્તિ છે.

વાસ્તવિક રીતે આજ આપણા આત્માના શત્રુ છે. તેથી આગળ વધીને કહીએ તો તેવો આત્માજ દુશ્મન છે, અને તેમાંથી મુક્ત આત્માજ આત્માનો મિત્ર છે.

“ આત્મૈવ આત્મનો વંધુ : ”

“ આત્મૈવ રિપુ : આત્મન : ”

ને સાથે-સાથ જ માનવ પોતાની જાતને દુશ્મન સમજે તો પોતાની જોડે યુદ્ધ કરવું પડે !

આ યુદ્ધ માનવને ખૂબ આકર્ષે લાગે છે. હજારોનો નહીં લાખોનો એકી સાથે સંહાર કરનાર દયાથી નહીં પણ ક્રૂરતાથી જ સંહાર કરનાર પણ પોતાની સાથે યુદ્ધ આદરી શકતાં નથી.

પોતાની આદતો-ખેદરકારીઓનો બળવો પોકારવાની તેની હિંમત અત્યંત અદ્ય છે. અને તેથી જ તે થોડીક આદતોનો ગુલામ બનવા તૈયાર થઈ જાય છે.

આદતોને સ્વામી તરીકે સ્વીકારે છે, અને બીજાની પાસે તેની દુશ્મનાવટનું વૈર વાળે છે. મારે જ મહર્ષિનો જવાબ સત્ય હોવા છતાં ચોંકાવનારો લાગે છે.

ધ્યાનમાં રાખજો કે જે પોતાનામાં રહેલા હુગુણોને જાણે છે, તેજ વિશ્વતું નિયંત્રણ કરવા એક દિવસ શક્તિશાલી બની શકે છે.

[૨]

કિમસ્તિ ચંચલં લોકે ?

સમામ્નાતં મનો વુધૈ : ।

‘શું’ છે આ વિશ્વમાં ચંચલ ?

‘પંડિતોએ ‘મન’ને કહ્યું’

સમુદ્રના તટ પર ઉભેલો માનવી સપાટીને પતિશ્વણે અંગલગતી નિહાળે છે. અને આશ્ચર્યમુગ્ધ બની જાય છે.

એક મોટી દહેરની સાથે ખીણ દહેર અથડાય છે. અને અનેકાનેક નાની-મોટી લકુરીઓ પેદા થઈ જાય છે !

પવનના જોરે હાલતું પાંદડું જુએ છે ને મનુષ્યને અંતરે કૂતુહલ પેદા થઈ જાય છે !

મંદિર પરનો ધ્વજ હવાની થપાટો ખાતો ખાતો જે ફડફડાટ કરે છે. તે સાંભળીને માનવ દિઝ્મૂઢ થઈ જાય છે !

જોરથી ચાલતા વિધુતપંખાની પાંખો અદૃશ્ય થઈ જાય છે. તે જોઈને નાના બાળકને જાડુ લાગે છે !!!

અત્યંત ગતિશીલ વિમાનનો અવાજ જ્યાં થાય ત્યાં

તે ઉપર જોવા જાય છે અને તેટલીવારમાં તો તે ફર નીકળી જાય છે.

સૌને એક પ્રશ્ન થઇ ઊઠે છે કે આટલી બધી તીવ્રગતિ કેને આભારી ? આ બધાથી પણ કોઈ તીવ્ર વેગવાન ખરું ? ગતિ છે ત્યાં ચલન છે.

અને

ચલનની તીવ્રતા ચંચળતાને પેદા કરે છે.

માનવી પૂછે ઊઠે છે કે આ બધા કરતાં ચંચળ કોણ ?

આવા જ કોઈ દ્રશ્યો જોઈને કોઈ શિષ્યે પૂછવાની હિંમત કરી નાંખી હશે કે આ બધામાં સાથી અધિક ચંચળ કોણ ?

શિષ્યે અપેક્ષા રાખી હશે કે કોઈ વધુ વેગીલી કે જોસીલી વસ્તુનું નામ જાણુવા મળશે. નહીં જાણેલી કોઈ વસ્તુનું નામ જાણુવા મળશે. નહીં જાણેલી કોઈ વસ્તુનું નામ તો સાંભળવા મળશે !

પણ....

ગુરૂએ જવાબ વાળ્યો

કે 'તારૂં' મન જ સૌથી વધુ ચંચળ છે.'

ત્યારે શિષ્ય મૂંઝાઈ ગયો.

મૂંઝવણથી અવારુઆતે બનેલો શિષ્ય વિચારે છે કે

‘શું’ ગુરૂની આ વાત સત્ય છે ?’

અને....

તેની પાસે એક કદપના—

ચિત્ર ખડું થઈ જાય છે. શિષ્ય ગુરૂની વાત વિચારી રહ્યો છે

સમુદ્રના તીર પર ગયો. જલતરંગોને જોતાં પોતાની જાતને તે યાદ કરે છે. તે વખતે મન શું વિચારી રહ્યું છે? તેની યાદ આવે છે.

તનને સમુદ્રના કિનારે જુઓ છે. પણ મનને ક્યાંતું ક્યાંય ઊડતું જુઓ છે.

તરંગો પરથી ઊડેલું મન, ગુરૂની પાસે આવ્યું. ગુરૂની પાસે આવી પ્રશ્નની રજુઆત કરવા લાગ્યું. ત્યાંથી ઊઠીને કોઈ વ્યક્તિ પાસે આવ્યું. પોતાના અનુભવનું નિવેદન કરવા માંડ્યું. ત્યાંથી હજારો માઈલ દૂર રહેલા પૂર્વના કોઈ બુદ્ધિશાળી મિત્ર પાસે પહોંચ્યું.

અને....

પછી તો મૂળ દિશા ક્યાં

રહી ગઈ ને....

શું તું શું યાદ આવવા માંડ્યું....

ક્યાં ગયું? અને ક્યાં આવ્યું? તે વિચારતાં જ શિષ્ય પરેશાન થઈ ગયો.

દેહ તો હજી સમુદ્રના તટેજ દેખાય છે. દષ્ટિ તરંગોને ગણતી દેખાય છે.

પણ....

મનના ભ્રમણનો કોઈ અંત દેખાતો નથી.
સમય માત્ર બે મિનિટનો જ ગયો છે.

વળી પાછું તેનું મન કોઈ દૈનિક (ક્રિયા પાસે દોડી
આવ્યું. અને શિષ્યે પોતાનો દેહ સમુદ્રના તટથી ઉપાડ્યો.

શુરૂનો જવાબ મેળવીને તેને બે મિનિટનું આ
દશ્ય જોયું.

ત્યારે સમજાયું કે....સમુદ્રના મોજાને મર્યાદા
હતી..

દોડતાં હતાં

છતાં ય....

કિનારે આવી શાંત થઈ જતાં !

મારાં મનની કોઈ મર્યાદા હતી ?

સમુદ્રના મોજા તો તેનું તે જ પાણી લઈને ઊછળતાં
હતાં. મારું મન તો કેટલાય તરંગોને લઈને ઊછળ્યું અને
કેટલાયને કિનારે ફેંકી દીધા,

સમુદ્રના એક તરંગ અને બીજા તરંગ વચ્ચેનું અંતર
તેને માલુમ પડ્યું.

પણ....

વિચારના બે તરંગો એક સાથે ઉછળે કે જુદા જુદા છોડે છે, તે તેને વિચાર કરતાં પણ ના સમજાય એવું લાગ્યું.

આજ મનની દશા છે !

સમુદ્રના તરંગ કે વાયુની ગતિ કરતાં પણ અનંત-ગણું ચંચળ છે.

મનને સ્થિર થવાની ટેવ જ નથી.

કારણ ?

તેને ઘણાંના અવાજો સાંભળવાની ટેવ પડી છે

હુકાતમાં જતું મન પત્નીનો મધુર રણકાર સાંભળે છે, ને ઘરમાં આંટા લગાડવા શરૂ કરી દે છે.

એટલામાં તો બાળમંદિરમાંથી બાબાનો અવાજ આવે છે. અવાજ સાંભળ્યો ન સાંભળ્યો ત્યાં તો પેઢી પરથી શેઠનો ગુસ્સાભર્યો અવાજ આવે છે.

આમ અનેકની જોડેના સંબંધ તેને ગાંડું-ઘેલું બનાવે છે !

મન માટે કોઈ અસ્પૃશ્યતા નથી.

તેના માટે કંઈ અગમ્ય નથી—કંઈ ગમ્ય નથી.

મન માટે બધું જ છે,

છતાં ય

કશું જ નથી.

પૂજ્યશ્રીએ ખૂબ ઊંડા અનુભવથી મનને નિહાળ્યું છે. તેથી જ તેમણે મનને વાયુ કરતાં ચપળ કહ્યું છે, અને તેની ચપળતાને શાંત કરવાનો રસ્તો પણ દાખવ્યો છે.

મનની ચંચળતા નાશ કરવી હોય તો એને અને તેટલું અનેરૂં બનાવી દો!!!

ઈષ્ટને અનિષ્ટોના કોઈ પણ દ્વનિને તેનાથી સહંતર દૂર કરી દો.

ઈષ્ટનો દ્વનિ આવશે તો એકજ છલાંગે તે ત્યાં પહોંચી જશે. તે વખતે તેની વચ્ચે કોઈ નહીં આવી શકશે.

અનિષ્ટનો દ્વનિ આવશે કે તરત જ પલાયન થઈ જશે. કોઈ તેને પાછળ પાડી નહીં શકે—કોઈ તેને રોકી નહીં શકે.

પણ....

આ દ્વનિ જેટલો સાંભળતાં બંધ થશે, તેટલીજ તેની ચંચળતાનો હ્રાસ થશે!

કેટલાક દર્શનકારોએ તો મનને ખરેખર ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પદાર્થોમાં ફરતું જ કહ્યું છે.

કેટલાક દર્શનકારોએ તેને શરીરમાં સંતૃપ્ત બ્રમણ કરતું માન્યું છે.

કેટલાકે સારા શરીરમાં તેનું સામ્રાજ્ય સ્વીકારી લીધું છે!

પણ....

સૌએ એક પ્રક્રિયા સ્વીકારવી જ પડી છે કે
પાંચ ઇંદ્રિયોના ઢાંકણાં જ્યાં સુધી બંધ નહીં ત્યાં
સુધી તેની ચંચળતાને રોકવાનો કોઈ ઉપાય થતી.

બહારથી આવતો વાયુ બંધ થાય અને તળાવની
પાણી મજબૂત હોય તો ગમે તેવા તરંગોને શાંત થયે
જ છૂટકો !

છબ અને અનિષ્ટનો અવાજ મનસરોવર માટે
પ્રબળ વાયુ છે. તે શાંત થાય અને ઇન્દ્રિયપાળ
મજબૂત થઈ જાય તો મનસરોવર શાંત થયા
વિના રહે નહીં !

પણ....

જ્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા નહીં થવાની ત્યાં સુધી મનની
ચંચળતાને કોઈ મહાત નહીં કરી શકે !

અને....

ચંચળમન તનને ખેંચી નહીં જાય તે કદી બનવાનું નહીં
પરિણામે મનના તરંગો તનમાં, અને ઇન્દ્રિયોમાં
તરંગો પેદા કરશે.

અને...

તનનાં તરંગોથી માનવસમાજ ક્ષુબ્ધ થઈ જશે.

આજની અસહ્ય ક્ષુબ્ધતા કેને આભારી છે?

સમાજમાં મનનો નિગ્રહ કરવાની પ્રભુલિકા નાશ પામી ગઈ છે!

જે સમાજમાં

દેશમાં

વિશ્વમાં આવી મનોનિહત્રવાળી

વ્યક્તિઓ નથી.

ત્યાં....

ક્ષુબ્ધતા,

ખળભળાટ ચિરકાળ સૂધી રહેવાના!

માટે જ

મનની ચંચળતાને પિછાનો!

ને

મનને મહાત કરે!!!

मृतिः काऽस्ति ? यशो-नाशः

कः शोकः ? स्पृहयालुता ।

वधिरो ना भवेत् कोऽत्र ?

हित-वाक्यं शृणोति न ॥ ९ ॥

પ્રકરણ : ૯ :

મૃતિ: કાસ્તિ ?

યશોનાશ :

મરણ શુ છે ?

યશનો નાશ !

શબ્દ માત્ર પાણીના ઝરણા જેવા છે. પર્વતમાંથી નીકળ્યા પછી જેમ ઝરણું જુદા જુદા પ્રદેશમાં જાય છે. અને જુદા જુદા રંગ રૂપ ધારણ કરે છે.

તેમ શબ્દ પણ

તેના જન્મ બાદ નવા નવા રંગ રૂપ ધારણ કરે છે.

‘મરણ’ ના અર્થનો વાચક શબ્દ કોઈ પણ ભાષામાં ન હોય તે કહીય માની શકાય તેમ નથી.

‘મરણ’ ની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરવી એટલે મહાન શાસ્ત્ર વિવાદ બહો કરી દેવા જેવું છે

છતાં ચ

તે વ્યાખ્યા સર્વગ્રાહ્ય બને કે નહીં તે એક પ્રશ્ન છે !

આમ છતાં તે અનુભવ ગોચર છે, સૌ એક વાત

સાથે સંમત છે કે :-

મૃત્યુ એટલે શરીરરૂપ યંત્રનું વિઘટન.

મૃત્યુ પછી દેહ માનવનો

આકાર તેવો ને તેવો

છતાં ય

કશું ય કાર્ય ન કરી શકે તેવો.

‘મૃત્યુ’ નો આવો અર્થ તો સૌ માન્ય કરે છે.

પણ....

તે શબ્દે પ્રવાહમાં આવીને તેના રૂપ-રંગ બદલ્યા છે.

મૃત્યુ એક અનિષ્ટ છે. અને તેથી જ તેનો અર્થ મહા અનિષ્ટ હોય તેવો બનતો ગયો છે.

અહીં પણ એજ આશય છે કે અસહ્યતમ અનિષ્ટ કયું છે ?

તેથી જ તેના જવાબમાં સૂરિદેવ કરમાવી રહ્યા છે કે:-”

‘યશનો નાશ એજ મરણ છે.

એજ અસહ્યતમ અનિષ્ટ છે.’

પ્રાયઃ માનવી ઈ-ટતા અને અનિષ્ટતાના નિર્ણય પર સાધારણ રીતે સ્વકીય હક્કનો ઉપલોકતા હોય તેમ લાગે છે. તેથી આદર્શવાદીઓ માટે ‘મરણ’ એ અસહ્યતમ અનિષ્ટ નહીં પણ એક લીલામાત્ર છે.

આત્માની શાશ્વતતાના તાગને પામેલા મૃત્યુને પરિવર્તનથી અધિક કશું જ ન માને !

આત્માની શાશ્વતતાનો સમાદર કરનારો આવા પરિવર્તનને તુચ્છાતિતુચ્છ માને છે.

મરણુ તે આદર્શવાદીઓના મતે અસહ્યતમ અનિષ્ટ નહીં પણ અનિવાર્ય ઘટના છે.

મૃત્યુની અનિવાર્યતાનું સચોટ જ્ઞાન આદર્શવાદીઓ માટે મૃત્યુમાં મધુરતા ને ઇષ્ટનું ભાન જગાવે છે.

આદર્શવાદીઓ માટે અસહ્યતમ અનિષ્ટ કયું ?

તેજ પ્રશ્નનો જવાબ સૂરિદેવ ફરમાવી રહ્યા છે, આદર્શવાદી માટે 'યશનો નાશ' એ જ મૃત્યુ છે.

એક નહીં પણ, અનેક મૃત્યુની પીડા આદર્શવાદી યશના નાશમાં અનુભવે છે.

આજના વિશ્વની પરિસ્થિતિ વિકટ છે. ભોગ-વિલાસની તીવ્ર ઉત્કંઠાએ જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણની કિંમત વધારી દીધી છે.

જીવન સાતત્યની ઘોરપિપાસા આ યુગમાંઓમેર ફાટી નીકળી છે, અને તેથી 'મૃત્યુ' ની કિંમત ખૂબ અંકાતી ગઈ છે.

એક જમાનો હતો, જ્યારે તદ્દન સામાન્ય માનવ

આદર્શની પૂર્ણાહુતિ માટે જીવનની અહુતિ આપી દેવાના પ્રસંગોને ઝંખતો હતો.

વ્રત નિયમ અને આપેલા વચનોની પૂર્ણાહુતિ, એજ જીવનનું લક્ષ અંકાતું હતું.

ભારતના રાજવીઓ શરણાગતના રક્ષણ માટે ‘મરણ’ની માલાથી દેહને શોભાવવાના પ્રસંગને ધન્ય માનતા હતા.

આર્યભૂમિના અણુલખાચેલ ઇતિહાસમાં ‘મરણ’ને આહવાન આપતો ઘેરો નાદ ઓસરતો જાય છે.

આર્યદર્શનોએ વ્રત નિયમ અને વચનખાતર જીવનની કુરખાની કે મૃત્યુનું મિલન પરમ ગૌરવરૂપ માન્યું છે.

અહિંસામહાવ્રતના પાલન માટે ખંધકમુનિ નીકળી પડ્યા છે.

કમંચોગે તેમના સંસારી પક્ષે બનેલી રાજ્યો તે મુનિની ચામડી ઉતારી લાવવાનો હુકમ કર્યો. હુકમને આધીન મારાઓ મુનિની પાસે જઈને ઉભા.

મરણની બેપરવાહીથી મુનિ પુંગવની સ્થિરતા ઓપી રહી હતી.

મૃત્યુ સમયની આવી નિશ્ચલતાએ મારાનું હૃદય હથ-મચી ગયું, પણ રાજાની આજ્ઞાને આધીન થયેલ મારાઓની

વિવશતા દુષ્ટ કાર્ય કરવા માટે લાચાર બનાવી રહી હતી. મુનિએ તેની દશા જોઈને કહ્યું; ‘લાઈ ! જ્યાં મમત્વ નથી ત્યાં મોત નથી. આ દેહનું મમત્વ તો મેં ક્યારનું ચ ઉતારી નાંખ્યું છે. માટે મારા મોતની ફિકર તું કરીશ નહીં. માફ જીવન મહાવ્રત ગ્રહણના દિવસથી જ વ્રતરૂપ હતું. અને તારી કૂર છરી પણ તે જીવનનો અંત નથી લાવી શકવાની. પણ હાલા ઉપકારી ! તારી છરી તો માત્ર મારા દેહનો નાશ કરીને મારા વ્રતરૂપ જીવનને યોગિયામાંથી મુક્ત જ કરવાની છે.’

‘મારે મન આ અવસર મહાપવ’ છે. પણ જો જે હોં લાઈ આ શરીરમાં હાડ માંસ એક થઈ ગયા છે, તેથી મારા શરીરની ખાલ ઉતારતાં તને કષ્ટ પડશે. માટે મને ક્ષમા કરજે. તું કહીશ તેવી રીતે જ હું ઉભો રહીશ, તને જરાય તકલીફ તો નહીં થાય ને ?’

અને ખંધક મુનિની ખાલ ઉતરી પણ વ્રતમય જીવન નષ્ટ ન થયું, શાશ્વત થયું. અને તેથી જ તેમનો યશ શાશ્વત થઈ ગયો.

અનંત કાલ સુધી અનંત જીવો હવે તેમને ‘નમો સિધ્ધાણુ’ એ પદ્ધતી આરાધશે, તેમનો યશ ગાશે. આવો યશ મલતો અટકી જાય એ જ ‘મરણ’ છે. એ જ મહાત્માઓને મન સાચું મૃત્યુ છે, પણ આ શરીરનો નાશ તે કંઈ મૃત્યુ છે ? એ તો માત્ર પરિવર્તન છે.

સાચું મૃત્યુ તો ‘યશનો નાશ છે’ ગૃહીત પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ

એજ 'યશ નાશ' છે. અને આવો યશ નષ્ટ થયા પછી માનવવ નહીં પણ કેવળ શબ જ હવતું હોય છે, જે માત્ર ખાવા પીવાની જ ચેષ્ટા કરી જાણે છે. પણ હવવાની ક્રેઇ તાકાત તેનામાં હોતી નથી.

[૨]

ક : શોક : ?

સ્પૃહ્યાલુતા

શુ' શોક ?

જગતની સ્પૃહા

આણુક્યને જંગલમાં ફરતાં ફરતાં એક કાંટો વાગ્યો. ચંદ્રગુપ્ત સામે આવી રહ્યો હતો. તે ઇંતેજરીપૂર્વક આણુક્યની સામે જોવામાંડ્યો.

આણુક્યે જરા પણ ખચકાયા વગર મૂળ સહિત તે કાંટાના વૃક્ષને ઉખાડીને એક ખાજી ફેંકી દીધું.

ચંદ્રગુપ્ત આશ્ચર્યથી વિચારવા લાગ્યો. તેને આણુક્યની દીર્ઘદૃષ્ટિ સમજાઈ.

આજે સર્વત્ર જ્ઞાન વધતું કહેવાય છે. પણ ખરેખર અજ્ઞાન વધી રહ્યું છે.

રોગ થાય છે તેનું જ્ઞાન વધ્યું, પણ કેમ થાય છે ? તેનું અજ્ઞાન વધી ગયું છે.

તેવી જ રીતે શોક શું છે? તેનું આજે લોકોને ઘણું સુંદર જ્ઞાન છે.

પણ....

શોક કેમ છે? તેનું કોઈને જ્ઞાન નથી.

કોઈ એક ભાઈ સિનેમા જોવા જતાં હતાં. રસ્તામાં કોઈ સારો વિચારક મળી ગયો.

પેલા પ્રેક્ષકને વિચારકે પૂછ્યું;

“ક્યાં જાવ છો?”

પ્રેક્ષક:- ‘સિનેમા જોવા.’

વિચારક:- કેમ?

પ્રેક્ષક:- ‘જરાક કંટાળો આવ્યો છે. મગજ કામ કરતું નથી માટે જરા માઈન્ડ ફ્રેશ (Mind Fresh) કરવું છે.

વિચારક:- (ખૂબ ગંભીરતાથી કહ્યું) ખૂબ ખેદની વાત છે. આજે સૌને તમારા જેવી ફ્રિયાદ હોય છે હોં!

પણ....

વાંધો ન હોય તો એક વાત પૂછું?

પ્રેક્ષક:- “પૂછોને કોણ ના પાડે છે.” (પણ તેમ કહેતા તેના શબ્દ અને મુખ પર કંટાળો સ્પષ્ટ દેખાતો હતો)

વિચારક:- “તમને કંટાળો શાથી આવ્યો છે તેની ખબર છે?

પ્રેક્ષક:- “એ તો કોઈને ખબર પડતી હશે? કંટાળો આવ્યો એટલે આવ્યો.”

હવે પેલા વિચારકે વધુ વાત કરવાનું માંડી વાળીને એક જ વાક્ય ઉચ્ચાર્યું.

જે પોતાને કંટાળો ક્યાંથી પેદા થયો? તે જાણતો નથી. તે કંટાળાને કેવી રીતે દૂર કરી શકશે?

જે માથા પરના બોજને અનુભવે છે, પણ બોજ ક્યાં રહ્યો છે તે જે જાણી શકતો નથી. તે બોજથી હળવો કેવી રીતે બનશે?

“શું સાચે જ તમે ઘેરથી થયેલા કંટાળાને સિનેમામાં દૂર કરી શકશો?”

વિચારક પોતાની દુનિયામાં ચાલ્યો ગયો.

પણ....

પ્રેક્ષકના મગજમાં નવાં આંદોલનો મૂકતો ગયો.

તેના વિચારમાં તેને કંઈક નવીનતા દેખાઈ.

તેને સમજાયું કે ત્રણ કલાકના સિનેમા-પ્રેક્ષણમાં કંટાળો દૂર થવો તો ખરેખર મુશ્કેલ છે, વધુમાં વધુ થશે તો કંટાળો ક્યાંક છૂપાઈ જશે.

કંટાળો એટલે ખેદ

ખેદની-દુઃખની લાગણી એટલે શોક.

માટે અહીં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે શોક શું છે ?

શોક :- એક પ્રતિકૂળ લાગણી જ ને ?

પણ....

આપણી દૃષ્ટિમાં કંઈક ખીનું

આવે છે.

લાગણીનો પ્રતિકાર લાગણી છે, તેનું જ્ઞાન થવું બહુ મુશ્કેલ છે.

નિયત પ્રસંગ અને નિયત વાતાવરણમાં હર્ષનો આવેગ પણ આપણે જ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો પછી શોક શીદને મેળવવાનું પસંદ કરતાં હર્ષશું ?

બહારના સંજોગો બદલાય કે ન બદલાય પણ અંતર તો અવશ્ય બદલી શકાય છે.

શોકની ઉત્પત્તિને જણાવવા માટે સૂરિદેવે જણાવ્યું છે કે “ સ્પૃહયાલુતા એ જ શોકનું કારણ છે, ” એ જ

સ્પૃહયાલુતા જ શોકમાં પરિણમે છે. શોકને કાપવો હોય તો સ્પૃહયલુતાને કાપો.

સ્પૃહ્યાલુતા એટલે પરાધીન પદાર્થની પ્રાપ્તિની
તીવ્રલાલસા!!!

પતિ-પત્નીને સદ્ગુણ માટે ઝગે છે, તે સમજે છે કે
આ મારી સ્વાધીન ચીજ છે.

પણ....

તે પતિ અને પત્ની બંને મૃત્યુને
આધીન છે.

તેઓ બંને પરાધીન છે.

દેહ રોગને આધીન છે.

ધંદ્વિયો શિથિલતાને પામનારી છે.

ધન લયને આધીન છે,

સ્વજનો સ્વાર્થની સિદ્ધિને
આધીન છે.

ભોગ વિલાસના પદાર્થો કાલના અનિવાર્ય પરિ-
વર્તનને આધીન છે.

જગત્ માત્ર પરાધીન છે.

પરાધીન ક્યારે સંગ છોડી દે તે કહેવાય નહીં!

પરાધીનના સંગનો ભંગ કદી થયા વિના રહે નહીં!

આ સંગના રંગનો ભંગ તે જ શોક છે.

તેથી જ વસ્તુની સ્પૃહાથી દૂર રહેવામાં જ

હહાપણુ છે.

તાંદુસ્તીની પણ જે સ્પૃહા કરતો નથી, તેને રોગથી શોક કેવી રીતે આવે ?

ઈદ્રિયોથી જેને મોજ મઝા માનવાની અપેક્ષા સેવી નથી, તે તેની નબળાઈ આવતાં કેવી રીતે દુઃખ પામે ?

સ્વજનો માફ હુમ્મેશા સાફ કરે તેવી સ્પૃહાને જેણે બળવાન બનાવી નથી, તેના માટે શોક કેવી રીતે પેદા થઈ શકે ?

ભોગ-વિલાસના પદાર્થની ઝંખના જેને કરી જ નથી, તેને તે પદાર્થોનો નાશ કેવી રીતે શોક પમાડી શકે ?

ધનની જેને કદી જરૂરિયાત કબૂલી જ નથી તેને ધનનો નાશ શું શોક પમાડી શકે ?

જેને સ્પૃહા છે

આકાંક્ષા છે.

ત્યાં,

અવશ્ય શોક છે.

‘વિલાસી’ માનવી સ્ત્રીની સ્પૃહાથી સાફ થે જીવન સળગતો રહે છે. ‘ત્યાગી’ તે સ્પૃહાનો ક્ષણવારમાં અંત કરી જીવનભર સુખ માનતો રહે છે.

કંબુસ એવો કરોડપતિ પણ અખજની ઈચ્છામાં રાત-દિન વૈતરૂં કરે છે. બે પાંચ રૂપિયાની ગડમથલ થાય તો

શોકમાં આવી જાય છે

જ્યારે ઉદાર સૃષ્ટિને તોડીને બે પૈસામાં પણ
આનંદ માને છે.

સાચા વિરાગીને જીવતે જીવ સળગાવવામાં
આવે છતાં ય શોક પેદા થતો નથી.

જેમ ક્રોડાધિપતિને ઘરમાં તણખલું આવે કે જાય તે
બહુ મહત્વનું નથી. તેમ નિસ્પૃહને,

ધન,

વૈભવ,

શરીર,

સ્વજનવર્ગ આવે કે જાય

કશી અસર થતી નથી.

માટે જ પ્રાચીન શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું કે:-

‘સૃષ્ટિ છે ત્યાં સુધી જગતની કિંમત લાગે છે, ત્યાં
સુધી તેના માટે શોક છે.’

નિસ્પૃહસ્ય ત્વળં જગત્

સૃષ્ટિ ગઈ એટલે જગત્ તણખલું માત્ર છે.

તણખલું હવામાં ઊડે કે જમીન પર પડે તેની કોઈ
મહત્તા નથી.

નિરપૃહ માટે જગતની કોઈ મહત્તા નથી.

જગતની જેને મહત્તા નથી

તેને

શોક કદી પેદા થતો નથી

[૩]

चधिरो को भवेदत्र ?

हितवाक्यं शृणोति न यः ।

બહેરો કોણુ છે?

જે હિતવાક્ય સાંભળે નહીં

શિષ્યનો પ્રશ્ન છે બહેરો કોણુ ?

शुर्.: “तुं कौणु बहेरो सभजे छे?”

શિષ્ય: “કાન વિનાનાને”

शुर्.: “शा माटे?”

શિષ્ય: “શા માટે? કેમ સાંભળતો નથી માટે?”

शुर्.: “सांभणवानुं शा माटे?”

શિષ્ય: (જરા મૂંઝાયો પણ હિંમત કરીને બોલ્યો)

“શા માટે શું?” સાંભળવાથી જ્ઞાન થાય માટે?”

शुर्.: (आगण ચલાવ્યું) જ્ઞાન શામાટે કરવાનું ?

આ હિત વાક્યની ખાસ ખાસિયત એ છે કે તે

પ્રથમ કુર્કશ લાગે છે

અને

પછી તે સુવાળાં લાગે છે

તેની આ પરિસ્થિતિનો લાલ ઉઠાવ્યો છે અહિતવાક્યે

અહિતવાક્યે શરૂઆતમાં કુમાશ અજમાવવાની
બધી વિદ્યા સિદ્ધ કરી દીધી છે.

પરિણામે હિત વાક્યો,

ઉપદેશ વાક્યો,

અંતિમ સિદ્ધિના સાધક વાક્યો,

શાશ્વત સુખના આપક વાક્યો.

ચોટલા કાવાં લાગે છે

કે

છતે જાને સાંભળવાનું મન થતું નથી

અને બહારપટ્ટું નહીં મગવાનું હુઃખ થઈ આવે છે.

આવા હિતવાક્યો જે નથી સાંભળતાં તેને જ્ઞાન છે
કે ન હોય બહુજ સમજું છે !

માટે જ શાસ્ત્રારોએ જ્ઞાનવાળા આ બહારગોળે ન
બહાર હતાં જે.

જ્ઞાનવેદનો બહાર હજારોથી પણ હિતને સમજી શકે

પણ....

કાનવાળા બહેરા તો
હિતવાક્ય સાંભળાવનારાનાં પણ કાન બહેરા થઈ
જાય તેવી રાહો પાડવા તૈયાર થઈ જશે!

માટે જ હિતોપદેશ- મોક્ષપદેશ સાંભળનારા કાનવાળા
હોવા છતાં જ્ઞાન વિનના છે અને જ્ઞાન રહિતને જ્ઞાનરહિત
કે બહેરા કહેવામાં અતિશયોક્તિ ક્યાં છે?

को दाता ? धर्म-दाता यः,

को भ्राता ? यः शुभंकरः ।

का माता ? संयमी वृत्तिः,

कः पिता भवपारदः ॥ १० ॥

[૧]

કો દાતા ?

ધર્મદાતા યઃ ।

કોણુ દાતા છે ?

જે ધર્મનો દાતા છે.

કીડીથી માંડીને કુંજર સુધી,

માનવથી માંડીને દેવ સુધી સૌમાં ભેગું કરવાની કોઈ
પણ ચીજ વસ્તુ કે વ્યક્તિ પર “મારાપણુ”

જગાવવાની એક સ્વાભાવિક વૃત્તિ દેખાય છે.

સંચયની પિપાસા મૂઢતા કે ભયથી પેદા થાય છે.
પિપસાને આધીન થઈ સંચય દર્યા પછી મૂઢતા કે ભયની
સીમારેખા ઘણી વિસ્તૃત બની ચૂકે છે.

હિંસા જૂઠ ચોરી બધુંજ આ સીમા-રેખાની અંદર
પ્રવિંટ થઈ જવા પામે છે.

આ વિષમતાનું સમીકરણુ એટલે સંચયનું વિસર્જન

સંચિતનું વિસર્જન તે જ દાન !
સંચિતરાશિનો વિતરક તે દાતા !

પણ....

આવા દાનની મહત્તાનો

આધાર કયો ?

એક સોયથી માંડીને સારી પૃથ્વીનું વિતરણ પણ થઈ શકે છે, તો તેની શ્રેષ્ઠતાનો આધાર કેના પર ?

વિતરક ધૂજતા હાથવાળો પ્રશસ્ત ?

કે

હસતાં હૈયાવાળો ઉત્તમ ?

આ બધા પ્રશ્નનો એક સરવાળાત્મક પ્રશ્ન અહીં પૂછાયો છે કે ;

‘કો દાતા ?’

દાતા એટલે દાન,

દ્રવ્ય,

દાન વિધિ,

અને દાનના ભાવોની

એકાત્મકતા !

દાતાની દાતારતા દાન દ્રવ્ય, વિધિ અને દાનભાવનાના ઉત્કર્ષ કે અપકર્ષ પર જ અવલંબેલી છે.

ગ્રાહકની દૃષ્ટિએ સૌથી વધુ પ્રધાનતા છે દાનદ્રવ્યની.

‘પૈસો’ આપનાર લક્ષ્યાધિપતિ પણ હોય,

અને

‘પૈસો’ આપનાર જે આના કમાનાર પણ હોય,
તેમાં કોઈ તફાવત ખરો ?

ખત્રીશ વાનગી સહિત સુવર્ણથાળમાં લોજન કરનારો
રોટીનું દાન કરે

અને....

સવારથી સાંજ સુધીના પરસેવાના
અંતે પ્રાપ્ત થયેલ જે રોટી મેળવનાર રોટીનું દાન કરે
તેમાં કાંઈ અંતર ખરું ?

પરિશ્રમની પાછળ રહેલો ભાવ

એજ વસ્તુનું મૂલ્ય છે.

નિર્મૂલ્ય એટલે સુલભતાથી પ્રાપ્ત !

મૂલ્યવાન એટલે ઘોર પરિશ્રમનું ફળ !

જે જેટલા પુરૂષાર્થના અંતે પ્રાપ્ત થાય તેટલું જ
તેનું મૂલ્યાંકન અંકાય !

ધન, યૌવન અને સંપત્તિ, કામ, મોજશોખ અને
વિલાસ કોઈકને ઓછા પુરૂષાર્થે પ્રાપ્ત થાય છે, તો કોઈકને
જરા વધુ પુરૂષાર્થ કરવો પડે છે.

છતાં ય,

લૌતિકસંપત્તિના ડુંગરો મેળવીને પણ આત્મિકસં પત્તિ,

પ્રાપ્ત થતી નથી.

જ્યાં સુધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની પરિમિતતા ન થાય, ત્યાં સુધી કદિ વીતરાગધર્મની-સત્યધર્મની પ્રાપ્તિ થાય નહીં.

અધમાધમકોટિના ક્રોધ, માન, માયા, લોભને અનંતાનુભંધી કહેવાય છે.

અનંત એટલે સંસાર !

સંસાર એટલે દુઃખના જ આઘાત અને
પ્રત્યાઘાત !

દુઃખનો જ દેવનિ અને
પ્રતિદેવનિ !

પુરુષાર્થની પરાકાષ્ટા આક્રમણમાં નહીં પણ
સહનશીલતામાં છે.

ક્રોધ,

માન,

માયા

અને

લોભના લયંકર પરિખળને

નિર્ખળ કરી,

ક્ષમા,

નમ્રતા,

સરળતા

અને

સંતોષના એક લવને

એક જિંદગીને પ્રાપ્ત કરતાં, એક નહીં પણ અનંતજીવન
અનંત આરાધના પણ ઓછી પડે છે.

આ પુરુષાર્થના અંતે પ્રાપ્ત થાય છે,

વીતરાગનો ધર્મ!

આત્માનો પોતાનો ધર્મ!

નિજનો સ્વભાવ!

ધર્મ પોતાની જ પેદાશ છે. માટે, ધર્મનું દાન કેવી
રીતે થાય? તેવો ક્ષણભર વિચાર આવે.

પણ....

ભૂલશો નહીં કે કેટલીક

વસ્તુનું સચોટદર્શન એ જ તે વસ્તુનું દાન છે.

ચોરને પકડી આપનાર કંઈ ચોર પેદા નથી કરતો,
છતાંય ઇનામને પાત્ર ગણાય છે.

શિક્ષક પોતાનું મગજ વિદ્યાર્થીના ધડ પર મૂકી નથી
દેતો, છતાંય શિક્ષક વિદ્યદાતા છે. તેમ ધર્મનો ઉપદેશ
કરનારા પણ ધર્મનાદાતા છે.

ભલે!

તે ધર્મપ્રાપ્તિ પોતાના પુરુષાર્થનું પરિણામ હોય,

છતાંય એ તો ન જ ભૂલવું જોઈએ કે, 'ધર્મદેશક

વિના ધર્મ પામી શકવો અત્યંત કઠીન છે.'

ધર્મદર્શક કે દૃષ્ટા તે જ ધર્મદાતા છે.

ધર્મ જ પ્રબળ પુરૂષાર્થની નિષ્પત્તિ છે.

ધર્મ જ સૃષ્ટિનો પ્રાણ છે.

ધર્મવિનાની સૃષ્ટિ એટલે ચૈતન્ય વિનાનો મૃતદેહ !

માટે જ સૂરીશ્વરજી જવાળમાં ફરવાની રહ્યા છે કે,

ધન નો દાતા

અન્ન નો દાતા

મન નો દાતા

તન નો દાતા

આમાંથી એક કોઈ સાચો દાતા નથી

કારણ કે ધન, અન્ન, મન, અને તન

આ બધાયથી યુક્ત હોવા છતાં માનવી દરિદ્ર બનીને ફરતો હોય છે, આ બધાય સાધન સામગ્રી વચ્ચે, હોવા છતાં જીવને જીવનથી દૂર લાગવું પડતું હોય છે. દરિદ્રો અને સંપત્તિહીન કુલમાં જેટલા આત્મઘાત નથી થતાં, જેટલા સાધન સંપત્તિની છોળમાં રહેલાઓમાં થાય છે.

દુનિયાના સૌથી વધુ સુખી દેશોમાં આત્મહત્યાતું પ્રમાણ દિવસે દિવસે વધુને વધુ ઉંચું જતું જાય છે.

શું તમે એમ માનો છો ત્યાં ધન, અન્ન, મનકે તનનો તોટો હોય છે, ત્યાં જો તોટો હોય તો એકમાત્ર ‘વાસ્તવિકધર્મ’

આવા દેશમાં કોઈ સાચો ધર્મોપદેષ્ટા ભાગ્યેજ મળી આવે છે! જે કોઈ ધર્મનું પુંછડું પકડીને ચાલનાર છે, તે બિચારા ધર્મ શું છે તે જાણતા નથી!

માટેજ તે દેશનિવાસીઓનું ભારતવર્ષ તરફ આકર્ષણ વધી રહ્યું છે, કારણ ત્યાં ધર્મ સ્વાભાવિક છે. બધી જાતના ‘દાતા’ ત્યાં મળી શકે તેમ છે. પણ આ બધા દાતાઓ ધર્મદાનના દાતા વિના બિચારા ભિખારી જ છે! માટેજ તીર્થંકર ભગવંતો પણ ધર્મના જ દાતા હોય છે. ધર્મદાન સિવાય કોઈ ઉત્તમદાન હોત તો તેઓએ ચોક્કસ તેવું દાન કયું જ હોત.

પણ અનંતજ્ઞાની કર્ણપૂર્ણ શ્રી તીર્થપતિઓની દૃષ્ટિમાં ધર્મદાન સિવાય કોઈ વાસ્તવિક દાન હોતું જ નહીં.

આ શાશ્વત સત્યના કારણેજ શ્રી તીર્થંકરભગવંતોની અનેક ભવની ઉચ્ચતમ આરાધના ‘ધર્મદાતા’ ના રૂપેજ પ્રગટ થાય છે.

હૈયામાં કોરી રાખજો કે ધર્મદાતા એ જ વાસ્તવિક દાતા છે. તેનું દાન જ ભવોભવના દારિદ્ર્યનું નાશક છે. સાચી શ્રીમંતાઇના શાશ્વત હુકકે ધર્મદાતા જ પ્રાપ્ત કરાવી શકે.

[૨]

કો ભ્રાતા ?

યઃ શુભંકરઃ

ભાઈ કેાણુ ?

જે શુભ કરે તે.

જે ટુકડાઓ થતાં જ હોય છે. પણ ક્યાંક આપવાની દૃષ્ટિએ ટુકડા થાય છે તો ક્યાંક પડાવી લેવાની દૃષ્ટિએ!

‘વિભાજન’ એ માત્ર કલેશ કે કંકાસનું નહીં પણ.... ભાવોમિતું પણ પરિણામ હોઈ શકે છે.

‘ભાઈ’ એટલે ભાગ પડાવનાર એવી સામાન્ય સમજ માનવીના મગજ પર પથરાયેલી છે.

‘પિતા’ની સંપત્તિનું “વિભાજન” જ ભાઈ શબ્દનું હાર્દ યા યથાર્થસ્વરૂપ સમજાય છે,

‘વિભાજન’ની આ દર્દમયી લિપ્સાએ કેટલાય રાજપુત્રો આ દુનિયાના મહેમાન થતાં પહેલાં જ યમધામમાં સિધાવી નથી ગયા?

‘ઔરંગઝેબ’ ગાદી પર આવવા શું નથી કયું? તેના ત્રણેય ભાઈઓને કેવી બૂંડીદશામાં મૂકી દીધા.

કારણ ?

તેને ‘ભાઈ’ શબ્દથી ‘ભય’ પેદા થયો હતો.

‘ભાઈ’ના અર્થે તેને ‘વિભાજક’ કયો હોતો, તેથી જ તેમનું અસ્તિત્વ તે સાંખી ન શક્યો.

શું આવો ડર પેદા કરાવનાર ભાઈ શબ્દ છે? આવી સહજ આશંકા થતાં શિષ્ય તત્ત્વજ્ઞાની ગુરૂને પૂછે છે.

‘પ્રભો ! ભાઈ કોને કહેવાય ?’

ગુરૂદેવ ફરમાવે છે. ‘ભાઈ ‘વિભાજક’ અવશ્ય હોય છે.

પણ....

જ્યાં ‘વિભાજન’ છે, એ દુકડા છે. ત્યાં ઝૂંટવી લેવાની જ દૃષ્ટિ હોય તેવું ન બની શકે !

માત્ર કલહ અને કંકાશ જ વિભાજનનું પરિણામ છે, તેમ ન માની લઈશ.’

‘વિભાજન’ તો સમર્પણ પ્રેમ કે વાત્સલ્યનું પણ પરિણામ હોઈ શકે છે. અને ખરેખર ભાઈ શબ્દનો સાચો અર્થ પણ એ જ છે.

‘શુભંકર’ નું નામ જ ભાઈ !’

પોતાની સંપત્તિનો અડધો દુકડો ઝૂંટવવા પ્રયત્ન કરે તે ભાઈ નહીં.

પણ....

પોતાના સ્વબલથી પેદા કરેલ લક્ષ્મીનો પણ અર્ધભાગ સમર્પણ કરવા તૈયાર થઈ જાય તે જ ભાઈ !

પણ....

આટલું જ 'લાઈ' નું સત્યસ્વરૂપ નથી. તેથી ઘણા આગળ વધ્યા બાદ જ તેનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે.

જ્યાં 'વિભાજન' સમર્પણનું પરિણામ છે. ત્યાં 'તિતિક્ષા' અને 'મમત્વ' અનિવાર્ય છે.

પોતે હુઃખ સહી પોતાનાને સુખી કરવા એ જ પ્રેમનું પરિણામ છે.

પણ....

પોતાનાને સુખી કરવામાટે માત્ર 'વિભાજન'ની નહીં પણ યોગ્ય ચીજના વિભાજનની જરૂર છે.

જે ચીજ સમર્પણલાવે અપાઈ હોય, તે પણ જો સામેના પાત્ર માટે પીડાકારક હોય તો ત્યાં લાઈનું સ્વરૂપ પ્રગટ થતું નથી.

લાઈ સમર્પણ બુદ્ધિએથી માત્ર 'વિભાજન' કરનાર નહીં.

પણ...

વિભાજિત વસ્તુનો યોગ્ય લાભ ઉઠાવી શકાય છે કે નહીં? તે જોનાર પણ છે.

-તેથી જ 'લાઈ'માં માત્ર સમર્પકપણું નહીં

પણ....

શુભંકરપણું હોવું ખૂબ જરૂરી છે.

‘સ્વહસ્તે મેળવેલું’ રાજ્ય લાઇને આપી દેનાર સમર્થક બની શકે પણ.... શુભંકર ન બની શકે!

કારણ ?

રાજ્યનો ટુકડો મળવા માત્રથી જ જીવન આનંદ-સભર કે સાર્થક બની જતું નથી. તે માટે તો

કોઈ અનુપમ આત્મગુણ પ્રદાનની જરૂર છે.

તેઓનું એમ કહેવું છે કે વિશ્વમાત્રના પ્રાણીઓ તારા બંધુઓ છે.

કારણ તે એક જ લોકમાં (૧૪ રાજલોકમાં) રહેનાર છે! કોઈ અત્રોકનો નિવાસી નથી, બધાયને આપવાની તારી ફરજ છે.

માટેજ....

‘મારી પાસે નથી તો શું આપું? તેમ કહીશ તો આલશે નહીં’

‘ન હોય તો મેળવી લે!’

‘બંધુઓને પાળ્યા પોષ્યા વગર કદિ ન ચાલે!’

લેણદારની પાસે દેવાળું કાઢી શકાય, પણ લાઇઓ પાસે દેવાળું ન કઢાય !

‘તારી પાસે ન હોય તો મેળવીને આપ!’

આ વિશ્વના પ્રાણીઓને જેની જરૂર છે તે પૂર્ણ કર !'

જેથી આ પ્રાણીઓ કદિય દુઃખ, શોક, અને રોગની આગમાં શેકાય નહીં.

આત્મગુણોની સુવાસ જેમ જેમ તું પામતો જઈશ, તેમ તેમ મૈત્ર્યાદિ ભાવનાનો વિકાસ થશે અને સારાચે જગતનો સાચો શુભંકર બંધુ બની શકીશ.

આવો શુભંકર બંધુ જ સાચો ભાઈ છે !

નહીં તો....

શાશ્વતકાળથી ચાલી આવેલા ઝઘડાનું એક પાત્રરૂપ જ તું 'ભાઈ' બની જઈશ ?

[૩]

કા માતા ?

સંયમી વૃત્તિ : !

માતા કેાણ છે ?

જે સંયમી વૃત્તિ

સંસારનો સૌથી પ્રથમ શબ્દ એટલે 'મા'

બાળકનો અવ્યક્ત કલકલાટ સૌથી પ્રથમ 'મા' ના ધ્વનિમાં આકાર લે છે.

પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં તો હીક, પણ ધર્મક્ષેત્રમાં પણ પૂજ્યતાનું સ્થાન પામેલો છે.

એક આત્માનો બીજા આત્મા સાથે સૌથી નિર્મળ સંસારિક સંબંધ હોય તો તે માતા અને સંતાનનો છે.

પણ....

થોડાં વર્ષ પહેલાં બાળક તરીકે પેદા થયેલ એક વ્યક્તિ માટે સ્હામી વ્યક્તિ 'મા' નું રૂપ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે ?

સંસ્કૃતમાં 'મા'નો અર્થ લક્ષ્મી પણ કરવામાં આવે છે.

એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિના જીવન માટે કેવી રીતે લક્ષ્મી બની શકે છે ? આ બધું ખાસ વિચારવાનું છે.

ખરેખર તો આર્યાવર્તના સંસ્કાર મુજબ 'મા' એટલે બાળકને પ્રેમ હેળવવાનું જન્મસિદ્ધ સ્થાન !

પણ....

એ પ્રેમની પાછળ 'મા' નું કંઈ કર્તવ્ય છે ? અને એ કર્તવ્ય તેજ માતાનું સાચું રૂપ છે.

નવ મહિનાસુધી ઉદરમાં બાળકને મોટું કરતાં અસહ્ય વેદના સહવી પડે છે.

પણ....

તે સહવા માત્રના માતાનું માતૃત્વ સમાર્પનરી હતું. બાળકને જન્મ આપ્યા પછી માતાને વેદનાઓ સહવાની છે. અને એ વેદનાઓને સહીને જે આપવાનું

છે. તે જ સાચુ માતાનું સ્વરૂપ છે, માતૃત્વ છે.

તેથી જ શુરૂદેવ પ્રશ્નના જવાબમાં કહે છે કે, ‘કેવળ જન્મ આપીને અટકી જવું તેટલું જ માતાનું સ્વરૂપ નથી.

પણ....

માતાનું સ્વરૂપ સંયમી વૃત્તિમાં છે.’

સંયમીવૃત્તિ માતા કેવી રીતે છે? તે વિચારવું અત્યંત સરળ છે. પહેલાં “મા” નું વાતાવરણ તપાસો.

જગતમાં સદાચારી કરતાં વ્યભિચારીની સંખ્યા વધારે છે. તે બનવાબેગ છે.

પણ....

કોઈ એવો વ્યભિચારી નહીં હોય, જેને પોતાની સુંદરતમ “મા”ની સામે કદી પુત્રની ભક્તિ ખ્યાસને છોડીને “પતિ”ની સામાન્ય દૈહિક પિપાસાથી જોયું હોય !

જગતમાત્રને પત્નીની દૃષ્ટિથી જોનાર માટે પોતાની ‘માતા’ માતા તરીકે ત્રિકાલ જ રહેવાની!

વિકારની પ્રબલતમ ભાવનાનો ચૂરો કરવાની તાકાત માત્ર માતૃત્વની કલ્પનામાં છે.

રૂપથી ભરેલી; યુવાનીના આંગણે ઊભેલી સ્ત્રી પણ લૂંટ ચલાવનારા લૂંટારાને ‘પુત્ર’ કહીને જો પુત્ર માટેના વાત્સલ્ય-ભાવથી ઓતપ્રોત થઈને તે જોલાવશે,

તો શુંહાની-હાકુની વ્યભિચારીની તાકાત નથી કે તે સ્ત્રીની સામે નજર પણ કરી શકે !

સ્ત્રીમાં પુરૂષદેહના અંગની પિપાસા !

પુરૂષમાં સ્ત્રીદેહના અંગની પિપાસા !

બંનેમાં એ અપવિત્રતાનો સ્રોત હોવાં છતાંય....

‘માતા’ નો શબ્દ આવ્યો એટલે તે અપવિત્રતા પુણ્યમયી પવિત્ર બની જાય,

આ એક તાકાત માત્ર ‘માતા’ શબ્દની છે.

વાસનાના પ્રબળ પ્રવાહને એક ક્ષણમાં બાળી નાંખનાર ‘માતા’ ની કલ્પના છે !

લૂંટારાની લૂંટારૂવૃત્તિમાંથી રક્ષકની વૃત્તિ પેદા કરનાર ‘માતા’ ની કલ્પના છે !

લોગની કારમી લાલસાનું ત્યાગમાં રૂપાંતર કરવાની એક સફળ સાધના એ છે ‘માતા’ પદનો પરમ પ્રભાવ !

‘મા’ શબ્દ એટલે વાસનાના અધિકારને ઝળહળતાં પ્રકાશમાં ફેરવી નાંખનાર ઝળહળતો સૂર્ય !

‘મા’ એટલે લોગપિપાસાને કચડી નાંખનારી સંયમીવૃત્તિ.

હજારો સ્ત્રીને ત્યાગીને ગયેલો સંયમી પણ ગબડતા સંયમને ‘મા’ ની કલ્પના કરી સફળતાથી ટકાવી શકે છે !

‘મા’ શબ્દના આ પ્રભાવિક ઘડતરમાં પણ આટલા પરિભળો છે. તો અવશ્ય છે.

૧ આનંદ મયી વેદના

૨ અશરણુતા - નિરાધારતાનો અનુપમ ખ્યાલ

૩ નિ : સ્વાર્થ પોષકભાવના

૧ પરલોકમાંથી આલોકના અવતરણથી જ વેદનાના અનુભવમાં - દૈહિક વેદના અનુભવવાં છતાં પણ એક માનસિક શાંતિ કે તૃપ્તિનો અનુભવ “માતા”ના પ્રભાવનું પ્રથમ પગલું છે.

૨ ત્યાગ માત્ર પ્રભાવશાળી છે. માતા તેનો ઉત્તમ નમુનો છે. ખાવામાં, પીવામાં, રડવામાં, હસવામાં, હરવામાં, ફરવામાં સર્વત્ર સર્વ રીતે નિરાધાર બાળકની પોષકતાની જવાબદારી “વાસના”નાં ઉદ્દેવીકરણનું બીજું પરિભળ છે.

૩ ઉમર મોટી થઈને બાળકો મોટા થાય છે. ત્યારે તેનામાં કંઈક પાશ્વર્યાની કંઈક શ્રેષ્ઠતાની ભાવના પેદા થાય છે. બીજી બાજુ બાલ્ય-કાળના અનુભવો સૂકાતા થતા જાય છે.

પણ....

માતાની સ્મૃતિમાં પુત્રના તે દિવસો ગાઢ બનતા જાય છે. નવું વાતાવરણ પણ તે ભૂતકાળના ભાવોથી દૂર નથી

જતું. પરિણામે તેની પોષક લાવનામાં નિરાધારનું રક્ષણ મુખ્ય રહે છે.

પુત્રનો અપરાધ કે દોષ એ માતાનું વિવેચન ન હોય.

હોય માત્ર નિરાધારનું રક્ષણ !

સ્વદેહની પરિણતિનું સ્વદેહ જેવું જ જતન !
એજ માતાનું વિવેચન હોય છે.

આ ત્રણ પરિબળો એક અક્ષમ્ય સંયમીવૃત્તિ અને સહનશીલતાને પેદા કરે છે !

તેથી જ અધ્યાત્મયોગીએ એક પગથિયું આગળ વધીને તે શક્તિઓને પોતામાં લાવવા માટે:-

સર્વત્ર બાળક જેવા નિશ્ચિંત બનવા માટે
કહો કે-

સર્વકાળ 'મા' ના ખ્યાર-લાડમાં જીવવા માટે,
સંયમીવૃત્તિને માની ઉપમા આપી છે.

સંયમીવૃત્તિની તાકાત એટલે માતાની સાચી સાર્થકતા.

સંયમીવૃત્તિમાં પ્રથમ માતા જેવી વેદના થશે. બહારના રંગરાગને છોડી દીધા છે, તેનો ખ્યાલ અંગઅંગમાં એક આગ સળગાવશે,

પણ....

આત્મધર્મરૂપ બાળકની પ્રસૂતિ થવાની છે.

તેનો ખ્યાલ આવશે, તો દેહની વેદના મનની મસ્તીને ગાઢ બનાવશે !

જગત્માતા ત્રિશલાના અત્યંત પ્રેમને આધીન થઈને લગવાન મહાવીરે 'મા' ના દેહને શાતામય બનાવવાનો યત્ન કર્યો.

પણ....

દેહની શાંત થયેલી વેદનાએ મનમાં આગ સળગાવી.

અને....

આખરે.... લગવાનને

પુનઃ એ દૈહિકવેદના થવા દીધી. પરિણામે મનની આગ શાંત થઈ.

એટલું જ કહેવાનું છે કે દેહની વેદના પણ ઘણીવાર મનની મસ્તીની સાધક બને છે. કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, અનંત ચેતનારૂપ બાળકને જન્મ આપતાં સંચમી વૃત્તિરૂપ માતાને આ હૃદય અને દેહની વેદના આનંદનું મધુર ગીત લાગશે. પૌદ્ગલિક દુનિયાની ભૂતાવળમાં અંકુશ ફૂટેતા-પાંગરતાં સદ્ગુણોની ભાળ લેવાનું મહાન કાર્ય કરવાનું છે.

ઉગતીદશામાં-પ્રાથમિક અવસ્થામાં સદ્ગુણોની જેવી નિરાધાર દશા છે, તેવી કદાચ દુનિયામાં કોઈનીયે નહીં હોય !

જે પોતાનું સ્થાન માતા તરીકે-સદ્ગુણોની જનેતા તરીકે સમજ્યા હશે ! પોતે સંયમીવૃત્તિરૂપ જનેતા બન્યા

હશે, તેમને જ સદ્ગુણરૂપ બાળક ઉપર કણ્ણદષ્ટિ દોડાવી હશે !

વૃદ્ધિ પામેલા સદ્ગુણો પણ બાળકની જેવી જ સંભાળને યોગ્ય છે, તે બબર સંયમીવૃત્તિ માતાને જ છે !

બાળક હોય તો દૂધ અપાય !

મોટો થાય તો અન્ન અપાય !

પણ આપવાની રીત, આપવાનો ભાવ, પુત્રની લાગણી જરાય ન્યૂન ન થાય.

સંયમીવૃત્તિરૂપ માતા જેનામાં હશે તે પણ વૃદ્ધિ પામેલા સદ્ગુણોની બાળકની માફક જ સંભાળ કરશે !

માટે જ શાસ્ત્રકારોની ‘ માતા ’ સંયમીવૃત્તિ’ સત્ય ઠરે છે.

બધું વિચાર કરનાર વાચકને પોતાની જ માતા પોતાની સંયમીવૃત્તિ સારી રીતે સમજાઈ જશે.

સંયમીવૃત્તિ વિના તેના દેહનું જતન કે આત્માનું કોઈનું પણ પાલન, પોષણ કે રક્ષણ કરનાર બીજું કોઈ નથી !

દેહનું દાન કરનારી માતા દેહનું દાન કરી તેનું પાલન અને રક્ષણ કરશે

જ્યાં સુધી તેનામાં રહેલી 'સંયમીવૃત્તિ' પોતાનામાં નહીં
આવે ત્યાં સુધી તે બધા યત્નો નિર્થક નીવડશે.

ઇંદ્રિયોના ગુલામ,

વિષયોના 'ચાસી'

વાસનાના 'ચાદા' પુત્રો માટે

દેહનું દાન કરનારી માતાને વેદનાના આંસુ જ
સારવાનાં હોય છે !

જ્યારે માતામાંથી પ્રગટ થયેલ સંયમીવૃત્તિને
આત્મસાત્ કરનાર પુત્ર અનંત શુભમય પુત્રને દેહદાન
કરનારી સંયમવૃત્તિરૂપી માતાને કૃતજ્ઞ નીવડશે !

ત્યારે 'સ્વયં' ખીલી ઉઠશે !

'સ્વ' સ્વરૂપનો અનેરો આનંદ લૂટશે !

અને

માતાને પણ તેનો આનંદ પમાડશે. તે રાહની
અમર સેવિકા બનાવશે !

[૪]

ક : પિતા ?

ભવપારદ :

પ્ર. કોણ પિતા ?

જ. જે ભવપાર પમાડે તે

‘અર્જન’ કંઈ બાદ પણ માનવીમાં ‘સર્જન’ ની એક સ્પૃહા જોવામાં આવે છે.

‘સર્જન વિના માનવજીવનની સાર્થકતા ભાગ્યે જ હોય છે.

સર્જન માટે માનવજીવનનું વિસર્જન કરતાં પણ માનવ અચકાતો નથી !

આજ કારણે માનવીનો સૌથી વધુ પ્રેમ પણ પોતાનાં સર્જન માટે જ જોવામાં આવે છે.

‘પિતાનું’ પદ ઉત્તમોત્તમ સૃષ્ટાનું દ્યોતક છે, ‘પિતા’ શબ્દની પાછળ પુરૂષાર્થ

અને

ન્યોચ્છાવરતાનો પ્રવાહ વહી રહેલો દેખાય છે.

સામાન્ય કક્ષાના માનવીની ઝંખના પિતા પદ માટે કેવી હોય છે ? એ તો અનુભવીને જ સમજાય,

પણ....

પ્રત્યેક ‘પિતા’ પોતાના સર્જનરૂપ કરજંદને જ પોતાના જીવનની પુનરાવૃત્તિ માનતો હોય છે.

અને

તેથી જ,

સારાએ જીવન દરમ્યાન કરેલા સર્જનનું ‘વિસર્જન’ કરીને તેમાંજ

પોતાના જીવનની સાર્થકતા અનુભવતો હોય છે.

ઈતિહાસ કહે છે કે મોગલ બાદશાહ બાબર પુત્રના મૃત્યુને અર્થાત્ પોતાના જ સર્જનનું વિસર્જન ન સહી શક્યો, અને ખુદ તાલાને પ્રાર્થના કરી ને પોતાના સર્જનને ચિરંજીવ બનાવવા પોતે જ વિસર્જનમાં લય થઈ ગયો.

આ દંતકથા સાચી છે કે ખોટી છે તે જુદી વાત છે.

પણ....

પિતાની સર્જન માટેની મમતા તો આવી જ હોય છે.

‘જેમાં સર્વસ્વનું સમર્પણ હોય તે જ સર્જન!’

આમ પિતા શબ્દનું રહસ્ય સર્વસ્વના સમર્પણથી જ પ્રતીત થાય છે !

આવા જ કોઈ ‘પિતા’ શબ્દના ખ્યાલે શિષ્યે ગુરૂને પ્રશ્ન કર્યો કે :—

‘ગુરૂવર્ય પિતા કોણ ?’

ગુરૂવર્યની અનંતજ્ઞાનમયી દૃષ્ટિમાં પિતા’ સર્જક તો હતા જ.

પણ....

‘ક્ષણ ભંગુરતાના નહીં’

‘શાશ્વતતાના’

ગુરૂદેવે જણાવ્યું :

‘વત્સ ! ‘પિતા’ માત્ર સર્જક છે. તેમ ન માનીશ ?’

માત્ર સ્વદેહના સર્વોત્તમ અંશથી માટીના પિંડના સર્જકનેજ પિતા ન માની લઇશ.

પણ....

જે આત્મ-પુરૂષાર્થવડે
શાશ્વતનો સર્જક હોય તેનેજ પિતા ગણજે !

દેહરૂપ ‘સર્જન’ ક્ષણભંગુર છે.

‘સર્જન’ ની સાથેજ વિસર્જનને ગર્ભમાં લઇને
આન્ધુ હોય છે.

વીજળીના ચમકારાની માફક કે જલના પરપોટાની
માફક તેમાં ઉત્પત્તિ કરતાં લયનું જોર વધારે છે.

સર્જનકાળથીજ તેમાં ‘વર્ધન’ કરતાં
‘વિસર્જન’ તરફ વધુ ગતિ હોય છે.

‘આવું સર્જન એ કોઈ મહાન્ આશ્ચર્ય નથી !

તેમાં કોઈ મહાનતા કે ગર્વ લેવા જેવું પણ નથી !’

માત્ર માટીના પિંડના સર્જનથી પિતા ન બની જવાય.

પણ....

પિતા બનવા માટે તો
મલિનદશામાં રહેલા શાશ્વતનું ઉદ્ધારન
કરવું પડે !

આ ઉદ્ધાટન કરનારજ સાચા પિતા' છે.
તેનું સર્જનજ શાશ્વતકાળ રહેનારું છે.

ગમે તેટલી પ્રાર્થનાના અંતે 'સર્જન' કયું હોય.

પણ....

'સર્જન' વિનષ્ટ

થયું કે તુરત જ 'સર્જક' અને 'સર્જન' ના પિતા અને
'ફરજંદ'ના સંબંધનું વિસર્જન થઈ જાય છે.

તેથી જ

શાશ્વત્ સર્જક બનવા માટે,

શાશ્વત્ સર્જન કરવાની જરૂર છે.

શાશ્વતકાળ સ્થાયી

આત્મગુણોના પ્રકાશક

વિકાસક

અને

સર્જક

તીર્થપતિઓ—

કેવળજ્ઞાનીઓ

અને

નિર્ઘેય મુનિવરોજ

સાચા પિતા બની શકે છે !

'તે જ સાચા પિતા છે.

તે જ ભવનો પાર કરાવનારાં છે'

આત્મ ગુણોના સર્જક બની,

વિનાશમાર્ગના વિનાશ કરનારા છે !

